नैदिकविज्ञानसूर्य की चतुर्य-किरगा

हिन्दी-भीताविज्ञानभाष्य मूमिका

द्वितीयखग्ड

२—'क्त' विभाग

भाष्यकार इंद

वेदवीथीपथिक-

मोतीलालशर्मा-भारदाज (गौड)

श्रीवेदिकविज्ञानपुस्तकमकाशनफण्डकलकत्ताद्वारामकाशित एवं

श्रीगौरीलाल पाठक द्वारा सम्पादित

मुडक:---

श्रीवालचन्द्रइलेक्ट्रिकप्रेम किशनपोलवाजार जयपुर, सिटी. (राजपूताना)

प्रथमसंस्करण १००० वि०सम्वत १६६७ मृल्य मजिल्द ४) बाकन्यय प्रथक

सम्पादकीयवक्तव्य भे

सम्पादकीय -

पिय पाटकगगा!

विद सं० ११६ के गत कार्त्तिक मास में बहिरङ्गपरीकात्मक ''गीताविज्ञानभाष्य-भूमिका प्रथमखराइ'' लगभग ५०० पृष्टों में प्रकाशित हुआ था । उसी भाष्यभूमिका का अन्तरङ्गपरीकात्मक द्वितीयखराड का ''क'' विभाग लेकर पुनः हम अपने गीताप्रेमी पाठकों की सेवा में उपस्थित होने जारहे हैं। गत ५-६ महीनों से श्रीशास्त्रीजी अधिकांश में बाहर रहे, इसीलिए प्रस्तुत खराट के प्रकाशन में अधिक विजम्ब हुआ। प्रथमखराड की भाति इस खराड के प्रकाशन का श्रेय भी ''वैदिकविज्ञानमकाशनफंह कलकता'' को ही है। एतदर्थ कृत-

पाठकों को यह जानकर हर्प होगा कि, आगे से प्रकाशनादि कार्य के लिए 'कलकत्ता' ही केन्द्र रहेगा। गत माघ मास में होने वाली कलकत्ते की यात्रा में शास्त्रीजी को वहां के सुप्रसिद्ध ज्ट्व्यवसायी, सर्वश्री माननीय वन्सीधरजी जालान (श्रीस्रजमल नागरमल) महोदय का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। उसी सहयोग के वल पर निकट भविष्य में हीं वहां एक खनतन्त्र आश्रम भी स्थापित होने जारहा है, जहां कि वर्त्तमान परीक्षाप्रगाली तथा शिक्षाप्रगाली से कोई सम्बन्ध न रखते हुए विशुद्ध प्राच्यप्रगाली से आर्थहिए से वेद तथा वेदाङ्कों के अध्य-यनाध्यान की व्यवस्था रहेगी।

विश्वविदित, वेदावतार, ख० श्रीमधुसूदनजी महाराज के चरणों में बैठ कर श्रीशास्त्रीजी ने जिस वेद-विज्ञान का अध्ययन किया है, उसे सर्वसाधारण के लिए उपयोगी बनाने-के लिए शास्त्रीजी ने खतन्त्र ग्रन्थों के रूप से हिन्दीभाषा में लिपिबद्ध किया है, श्रीर यह हिन्दी-साहित्य अवतक जगभग ५०-सहस्र पृष्ठ तक जा पहुंचा है, यह भी पाठकों-को पूर्वप्रकाशित "प्रिचयपत्रिका" आदि से विदित ही है।

इस प्रभूत साहित्य में बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ते आदि से प्राप्त आर्थिक सहयोग से ध्रव-

तक लगमग ५ सहस्र पृष्ठ ही प्रकाशित हो पाए हैं। यह भी निर्विवाद है कि, कोई भी मौलिक साहित्य आर्थिकदृष्टि से कभी प्रचार में नहीं आसकता। ऐसे साहित्य के प्रचर का भार तो एकमात्र उदार धनिकों के सात्विक दान पर ही निर्भर है। अपने इसी पित्रत्र अयोजन को कार्य्यक्ष्प में परिगात करने के लिए, एवं यथासम्भव इसे स्थायीक्ष्य देने के लिए शालीजी निकटमिवन्य में ही कलकत्ते को प्रधान आवास बनाने जारहे हैं। गीता का अगला अंश, एव शेष साहित्य कलकत्ते से ही प्रकाशित होगा, जिसका कि प्रा विवर्गा यथा समय प्रकाशित करने दिया जायगा।

चूकि श्रव भावी कार्य्य का केन्द्र कलकत्ता रहेगा, ऐसी दशा में प्रेस का यह आवश्यक कर्त्तव्य होजाता है कि, श्रारम्भ से श्रव तक इसे प्रकाशन कार्य्य में जिन जिन से जो आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है, एवं प्राप्त अर्थ का जो उपयोग हुआ है, उस का भी पूरा विवरण प्र-काशित कर दिया जाय । एवं उस के द्वारा प्रेस अपने उत्तरदायित्व से मुिक प्राप्त करले । उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए- 'स० १ ६६० से सं० १ ६६७ तक के आय ज्यय का विवर्गा" नामक एक खतन्त्र ट्रेक्ट शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है । अभी वम्बईकमेटी का थोड़ा काम शेप है। वम्वई कमेटी से जो ६२२१। ना आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ या, उस में से लगभग ३५००) का प्रकाशन हो चुका है। चूंकि इस द्रव्य से कमेटी के तत्वा-वधान में हीं प्रकाशनोपयोगी सामान खरीदा गया था, इसी लिए प्रकाशन में विकम्ब हुआ। जितने का सामान मिला था, उतनी लागत के प्रन्थ छाप कर ही वम्बई से प्रेस उर्ऋगा होगा। श्रीर सम्भवतः इस वर्ष के मीतर मीतर प्रेस ऐसा करने में समर्थ हो जायगा । वम्बई की कमेटी के लिए-"उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका" का प्रकाशन प्रकान्त है। आवाढी पूर्णिमा तक इस का ५०० पृष्ठात्मक प्रथमखर्ण्ड सम्पन्न होजायगा । एवं दूसरे खर्ण्ड के प्रकाशन से सम्भवतः वम्बई का हिसाव साफ होजायगा । इधर ५-६ मास से शास्त्रीजी वाहर रहे, इसी लिए वम्बई के कार्य्य में विलम्ब हुआ। आशा है, वम्बई की समिति परिस्थितिवश होने वाले विलम्त्र पर विशेप ध्यान न देगी । वम्बई मिनित को यह सूचित करना भी उचित है कि उस के लिए जिनना प्रकाशन श्रपोद्धित हैं, वह स्थानीय "श्रीवालचन्द्र इ० पेस" से ही होगा।

यह तो हुई प्रामिद्धक चर्चा। श्रव प्रकाशन के सम्बन्ध में भी दो श्रक्त निवेदन कर दिए जाते हैं। प्रस्तुत भूमिकाखण्ड में ''श्राग्यत'व'' की मीमासा हुई है। दार्शनिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से श्रात्मखरूप का विचार वरते हुए श्रात्मसंग्वन्धी सभी प्रश्नों के समाधान करने की चेष्टा की गई है। शास्त्रीजी के अनुपिध्यत रहने से प्रकाशन में भूकें रहजाना जहा खाभा-विक है, वहा कृपालु पाठकों से च्या मिलजाना भी खाभाविक ही है। श्रपनी इन्हीं खाभाविक भूलों के लिए पाठकों की स्वाभाविक च्या की कामना करते हुए सिच्चत वक्तव्य समाप्त किया जाता है।

गङ्गादशमी वि० स० १६६७ जयपुरराजधानी विनम्रः— सम्पादकः— श्रीगौरीस्राल पाटकः

मस्तावना रं⊀

		•	
		•	
,	-		

प्रस्तावना

गढीश्वर के अनुप्रह से अन्तग्झ परीकात्मक 'गीताविज्ञानभाष्यभृषिका' द्वितीयखण्ड का क' विभाग गीताप्रेमी पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए इसिलए शान्ति मिल रही है कि अब मागे का प्रकाशन कार्य्य अति-शयरूप से सुन्यवस्थित रहेगा। अवतक जो ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उन

के सम्यादन, काग ज. छुपाई आदि मभी में हम जैमा चाहिए, वैसा आयोजन नहीं कर सके हैं। अनुभव का अभाव, हिन्दीभाषा के तान्विक ज्ञान से अपरिचय, अर्थ की असुविधा से योग्य महयोगियों का अभाव, एका की रहते हुए नवीन प्रन्थ लिखना, प्रकाशित होने वाले प्रन्थों की मेस कापी तथ्यार करना, इत्यादि कई एक कारण ही प्रकाशन खुटि के मुख्य प्रवर्तक रहे हैं।

भविष्य के लिए हमें सर्वश्री माननीय वन्सीधरजी जालान [स्रजिप्त नागरमज,कजकत्ता] का सहयोग प्राप्त हुआ है। यदि ईश्वरानुकम्पा से यह सहयोग स्थाय रहा तो, हम आगे के कार्य्य मे पाठकों को सन्तुष्ट रखने का यथासम्भव पूर्ण प्रयास करेंगे। गत ६ महीनों से अत्रतत्र अनुधावन करते हुए जल्दी में जैसा कुळ वन पड़ा है, प्रकाशिन कर दिया गया है। प्रस्तुत भूमिकाखयह 'वैदिकविज्ञान प्रकाशन समिति कलकत्ता' की धोर से हुआ है। प्रस्युपकार में सिवाय कृतज्ञता प्रकाश के हमारे पास और क्या वच जाता है, जिसे कि हम सधन्यवाद समिति को अपर्ण करें। समिति के सदस्यों के सहयोग का ही यह फल है कि, भविष्य के लिए यह कार्य कलकत्ते को ही अपना वेन्द्र वनाने जारहा है।

व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ निवेदन किया गया । आव प्रस्तृत भृमिका प्रथमखर्ग के सम्बन्ध में भी हम दो शब्द कहना अपना आवश्यक कर्त्तव्य समझते है। भूमिका प्रथमखर्ग के सम्पादकीय वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया था कि, गीताभूमिका जमशः विहरद्गहि, अन्तरद्गहि, सर्वान्तरतमहिष्ट इस जम से तीन खण्डों में प्रकाशित होगी । प्रतिज्ञानुसार विहरद्गहिष्ट प्रधान प्रथमखर्ग्ड लगभग ५०० पृष्ठों में प्रकाशित हुआ। आगे के अन्तरङ्गहिष्ट-

प्रधान द्वितीयखर के लिए यह प्रतिज्ञा हुई थी कि, द्सरा खर जगभग ७०० पृष्ठों में प्रकाशित होगा, एवं इस में ग्रात्मपरी ता, ब्रह्मकर्मपरी ता, ज्ञानयोगपरी ता कर्मयोग-परी ता इन चार प्रधान विषयों का समावेश रहेगा। परन्तु विषय की जिट जता से द्वितीयखण्ड का कले़ वर ७०० के स्थान में छगभग ४२०० पृष्ठ का होगया। इसी जिट छता से प्रकृत दूसरे खर के का ख, रूप से कमशः ४५०, ६५० पृष्ठों के दो विभाग करने पड़े।

प्रथम क. विभाग में प्रधान हर से "ग्रात्मपरी त्ना" हुई है। दार्शनिक, एवं वैज्ञानिकदिष्ट से श्रात्मखरूप का विशद निरूपण हुआ है। हमारा विश्वास है कि, श्रात्मखरूप के
सम्बन्ध में जैसा स्पष्टीकरण इस प्रन्थ में हुआ है समष्टिरूप से अन्य किसी एक ही प्रन्थ में
उतना स्पष्टीकरण मिल सकना सम्भन नहीं। हम अपने पाठको से श्रनुरोध करेंगे कि, वे
कृपया एक बार श्राद्योपान्त "विषयसूची" देखने का कष्ट करें उसी से उन्हे श्रनुभान हो
जायगा कि, हमारे उक्त कथन में कहा तक तथ्य है।

नलकत्ते से प्रकाशित होने वाले आगे के द्वितीयखण्ड के ख. प्रकाशन में अमशः निवस्त कामियोगपरीत्ता. कम्प्रयोगपरीत्ता इन तीन विषयों का समावेश रहेगा, और पृष्ठसंख्या होगी लगभग ६५०। इस प्रकार के-ख के अमिक दो प्रकाशनों में अन्तरङ्ग-परीवात्मक दूसरा खण्ड सम्पन्न होगा।

अनन्तर सर्वान्तरतमपरी ज्ञातमक तृतीय खेयह का कार्य्य आरम्म होगा। इस के सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्टीकरण करदेन। अनावश्यक न होगा। यद्यपि प्रथम ख्याह की प्रस्तावना में तृतीय खंग्ह के केवल ५०० पृष्ठों का ही सङ्किन हुआ था। परन्तु विगन्वर्ष में उस के कलेवर में भी पर्याप्त वृद्धि होगई है। इस भूमिका तृतीय खण्ड में कमशः मिक्त योग रिचा बुद्धियोग परी ज्ञा. गीतासार परी ज्ञा नामक तीन विषयों का समावेश रहेगा। पहिन्ते तीनों के सिम्म- खित कुछ ५०० पृष्ठ थे। परन्तु परिवर्द्धित रूप में कवल मिक्त योग परी ज्ञा के ही १ सहस्र पृष्ठ होगये हैं, एवं ५०० पृष्ठों में आगे के दोनों विषय। इस प्रकार तीसरे खण्ड की पृष्ठसंख्या जगभग १५०० (पन्दहसौ) होगई है। इसी लिये इस मुकार तीसरे खण्ड की पृष्ठसंख्या जगभग १५०० (पन्दहसौ) होगई है। इसी लिये इस मुकार तीसरे खण्ड की मक्त त्व नामक तिमाग करियण पृष्ठों में कान्य त्या प्रकाशनों में मिक्तयोग का वैद्यानिक निरूपण प्रकाशित होगा, एवं ग नामक तृतीय प्रकाशन में आगे के दोनो विषय कहेंगे। इस प्रकार तीनखरड, एवं ६ जिल्हों में सम्पन्न होने वाली गीताविज्ञानभाष्य भूमिका सम्भवतः ३०५० पृष्ठों में सम्पन्न होगी, जैसा कि निम्न खिलत विवरण से स्पष्ट है—

२०५० पृष्ठीं में सम्पन्न होने वाली "गीताविज्ञानभाष्य मुमिका" की मंक्षिप्त विषयसूची।

॰ — त्रहरङ्गपर्गान्तात्मक-गीनाविष्ठानभाष्यभृषिका प्रथमम्बग्रह ५०० पृष्ठ, (प्रकाशित)।

धाःमनिवेदन

१ --- विषयोपत्रम

२ -- मिहायलोकन

३---शाखशब्दनिध्यन

४---शास का मामान्य उद्देश्य

५—मस्कारसम्यानर्यवन

६ —गीताकालमंशिसा

७--गीनानाध्मीमामा

🖚 — गीनागास की श्रप्यंना,प्रांता, एवं विलक्षणता

र--गीता का वैशानिक विषय विभाग

१० - संख्याविज्ञान (रलोकसंख्यारदस्य)

११-गीताप्रतिपादित विद्या एवं योगविमृति

१२-गीता का बुद्धियोग

१ ३-गीताप्रतिपादित विद्या एवं योग के सम्बन्ध

में भगवद्गीता

१४-महाभारत में गीता का स्थान-

(ऐतिहासिक सन्दर्भसङ्गति)

भृभिका-प्रथमखराड समाप्त

२--(क)--- प्रन्तरङ्गपरीन्नात्मक-गी०वि०भृषिका द्वितीयलग्ड का 'कि" विमाग-**४५० पृष्ठ (प्रकाशित)**

म्रात्मपरीचा--

विषयप्रवेश

१-दार्शनिकदृष्टि से भात्मपरीचा-

क- भारतीयपड्दशनवाद (६)।

ख- " द्वादशदर्शनव द (१२)।
ग- " श्रष्ठादश्वर्शनवाद (१८)।
ध- " षट्त्रिंशहर्शनवाद (३६)।
ख-दर्शनतत्त्वसमन्वय ।
च-वैशेषिकतन्त्रसम्मत श्रात्मपरीत्ता ।
छ-प्राधानिकतन्त्रसम्मत श्रात्मपरीत्ता ।
ज-शारीरकतन्त्रसम्मत श्रात्मपरीत्ता ।
म गीताशास्त्रसम्मन श्रात्मपरीत्ता ।
ज-समष्टिरूप से श्रात्मपरीत्ता ।
ट-दार्शनिक श्रात्मपरीत्ता का समन्वय ।
ठ-षड्दर्शनवाद का मौलिकरहस्य ।

२-वैज्ञानिकदृष्टि से ग्रात्मपरीन्ता-

क-विषयप्रवेश।

ख-निर्गुण-श्रात्मनिरुक्ति ।

ग-सगुगा-आत्मनिरुक्ति ।

घ अधियज्ञात्मनिरुक्ति ।

ङ-सर्वभूताःतरात्म नरु का ।

च -- जीवात्मन्य्हिनरुक्ति ।

अात्मपरीतायां वैज्ञानिक-आभपरीता समाप्ता

समाप्ता चेयम तमपरीचा

भाष्मपरीचायां-दार्शनिक-ग्रात्मपरीचा समाप्ता —— ०——

भूमिका दितीयलग्ड का "क" विभाग समाप्त

२-क

र-(ख)-- अन्तरङ्गपरीचात्पक गीः वि० भूमिका द्वितीयखराड का 'खं' विभाग--

६०० पृष्ठ (अभकाशित)

१-ब्रह्मकर्मपरीद्या-

क-सृष्टिम्लविषयक दशवादपरी सा ।

ख-त्रिसस-(व्रस-कम्मे अम्ब ;-बादपरीचा ।

ग-द्विसल-(सत्-असत्) वादपरीचा ।

य-शसद्वादपरीक्।

ड-सद्दादपरीचा ।

च-सिद्धान्तवादपरीचा ।

समाप्ता चेयं ब्रह्मकर्मपरीका

२-ज्ञानयोगपरीद्या

क-लोकप्रचिति संख्यिनिष्ठा।

ख- , योगिनिष्ठा।

ग- , भिक्तिनिष्ठा।

घ-निकृष्ट ज्ञान कर्म-भिक्तिनिष्ठा।

इ-हेय ज्ञान-कर्म-भिक्तिनिष्ठा।

च-उपादेय ज्ञान कर्म-भिक्तिनिष्ठा।

छ- आराध्या बुद्धियोगिनिष्ठा।

ज-निष्काम-सकाममीमासा।

भ-नैष्कर्म्येवक्गा ज्ञानयोग।

ज-ज्ञानपरिसमाप्ति।

समाप्ता चेयं ज्ञानयोगपरीचा

३—कर्मयोगपरीता

क-योगसङ्गति

१-कम्मेमार्ग की दुरूहता । २-सत्य-मिध्यामीमांसा । ३-कम्मेतत्व के निर्णायक आचार्य ।

——क<u>—</u>

स्व--वर्षाट्यवस्था श्रोर वर्णप्रधान कम्मी १-न्नसमुलाचातुर्वर्ण्यसृष्टि । २-वर्गितस्वरहस्यपरीत्ता ।
२-वर्गितस्वसमन्वय ।
४-ऋदिति-दिलिमूलावर्णसृष्टि ।
५-वलानुगामिनीवर्णव्यवस्था ।
६-समाजानुगामिनीवर्णव्यवस्था ।
७-वर्णव्यवस्था से सामाजिकनियन्त्रगा ।
८-वर्णविभाग जन्मना है, ऋषवा सम्भेगा ।
६-गीतासिष्ट वर्णमेद एवं तन्मूलक धम्मे
कम्मेमेद ।
० आरतीयवर्णव्यवस्था और पिइचमी

- ख—

ग-ग्राश्रमञ्यवस्था और श्राश्रमश्यान कर्म

१—स्वतन्त्रता-परतन्त्रता की परिभाषा ।
२-ईश्वर की विभूति, एवं उस की प्राप्ति
के उपाय ।
३—आयु के ३६००० सूत्र ।
४—माश्रमविभाग का मौर्तिक 'रहस्य ।

घ—संस्कार व्यवस्था ग्रीर संस्कार भधान - क्-कम्मितन्त्र का वर्गीकरण-कर्म-

- Party Marie Co. C. Commercial
- (१)—संस्कार शब्द रहस्य।
- (२)—संस्कारों की सर्वव्यापकता।
- (३)—संस्कारों से संस्कार का उदय।
- (४)--भारतीय श्रीत-स्मार्च ४२ संस्कार।

——囯——

- (५)-- त्राह्मसंस्कारविज्ञान ।
- (६)—दैवसंस्कारविज्ञान ।

- (१) कर्मनिर्णयमीमांसा ।
- (२)-संस्कारनिवन्धनषट्कम्म ।
- (३) उदर्कनिबन्धनपट्कर्म ।
- (४ आत्मनिबन्धनषट्कर्म।
- (५)-गीतानिवन्धनषट्कर्म।
- (६)-शास्त्रनिवन्धनषट्कर्म।
- (७ जोक-वेदनिवन्धनषट्कर्म ।
- (=)--- निष्ठ।निबन्धनषट्कर्म ।

सपाता चेयं कर्मयोगपरी ता

· C: *. C --- \

[ख]-श्रन्तरङ्गपरीचात्मक गो०वि०भूमिका—द्वितीयखण्ड का ''ख' विभाग समाप्त

३-(क)-सर्वान्तरतमपरी द्वात्मक गी ०वि भूमिका-तृतीयखगड का 'क' विभाग

७०० पृष्ठ (अप्रकाशित)

(क)-भक्तियोगपरीचा-

?—मूलमस्तावना—

म-मोहमार्ग कर्मायोग ('कवयोऽप्यत्र मोहिताः')। भा-निज्ञष्टमार्ग-ज्ञानयोग ("न्लेशोऽधिकतरस्ते-षाम्")।

इ-राजमार्ग-भक्तियोग('राजविद्या राजगुद्धम्')

1

ई- योगत्रयी का प्रकरणविभाग।

र-योगत्रयी का मौलिक विचार-श-मौलिक तःवान्वेषगा की उपयोगिता । श्रा-म्लप्रकृति का खरूप परिचय ।

इ--पुरुषतस्य के तीन विवर्त ।

ई--योगत्रयी के व्यापक बन्तगा ।

इ-प्रकृतितस्य के विविधरूप ।

ऊ-योगमाया का विस्तार ।

ऋ-योगमाया का भूत-भौतिकसर्ग ।

ऋ-योगमाया के तीन योग ।

क्ष-योगत्रयी श्रीर भारतीय महर्षि-श्र-प्राकृतिक योगत्रयी श्रीर भारतीय योगत्रयी। श्रा-उपासना एवं भिक्त का तारतम्य। इ- देवयुगकालीन उपासनामार्ग। ई-वेदयुगकालीन उपासनामार्ग। उ-पुराग्युगकालीन उपासनामार्ग। ऋ-वर्त्तमानयुगकालीन उपासनामार्ग। ऋ-वर्त्तमानयुगकालीन उपासनामार्ग।

३- ्क) -सर्वान्तरतमपरी हात्मक गी० मू० तृतीय खण्ड का 'क" विभाग समाप्त

३-(ख्)-सर्वान्तरतमपरीत्तात्मक गी०मू० तृतीयखग्ड का'ख'विभाग

(ख)-भक्तियोगपरीत्ता--१-डपासना का स्वक्पनिवचन-भ-उपासना के विविधल्क्षण । श्रा-सत्यवती उपासना

इ-श्रङ्गवती उपासना ।

ई-अन्यवती उपासना ।

उ-प्रतीकवती उपासना ।

ऊ-प्रतिरूप-प्रतिमोपासना ।

ऋ-भावमयी प्रतिमोपासना ।

ऋ-निदानोपासना ।

ल्-मृत्तिनिर्माण रहस्य ।

ल-गीता का सशोधित मित्रयोग ।

३ — (ख) – सर्वान्तरतमपरी द्वारमक गी० भूमिका तृतीयखग्रड का "ख" विभाग समाप्त

---C:0:C--

३—(ग)—सर्वोन्तरतमपरी सात्मक गी भूषिका तृतीयखगड का 'ग" विभाग ४०० पृष्ठ (श्रप्रकाशित)

१-बुद्धियोगपरीचा-२- गीनासारपगिता-अ-मनु श्रीर मानव। अ-बुद्धियोग का खरूप निर्वचन । आ-बुद्धियोग के आविभावक । था-मनुष्य श्रीर मनुष्यता। इ-बुद्धियोग की प्रसृति। इ-मनुष्यता श्रीर व्यक्तित्त्व । ई-बुद्धियोग का विस्तार) ई-व्यक्तित्व और समाज **उ-बुद्धियोग** का श्राविभाव, तिरोभाव । उ-समाज और राष्ट्र ज-धर्मलक्ष्मा बुद्धियोग (कर्मयोग)। ज-राष्ट्र श्रीर साम्राज्य म-ऐसर्यज्ञात्म बुद्धियोग (भितयोग)। ऋ-साम्राज् और विश्व ऋ-ज्ञानतक्त्रा बुद्धियोग (ज्ञानयोग) । ऋ-विश्व और शान्ति ल्-वैराग्यतद्या बुद्धियोग (बुद्धियोग)। लृ-शान्ति और कान्ति ल्-गीतासिद्धान्तविमर्श (समन्वय)। ल्-व्यावहारिकजीवन में गीतामार्ग का अनुसरण —समाप्ताचेयं बुद्धियोग परीन्ना— —समाप्ता चेयं गीतासारपरीहा— -1-

३—(ग) — सर्वान्तरतमपरीकात्मक गी० भू० तृतीयखगड का ''ग' विभाग समाप्त

—N—

इति-वहिरङ्ग-अन्तरङ्ग-सर्वान्तरतमपरीत्तात्मकस्त्रिखगडात्मकभागं पडात्मकः-

गीताविज्ञानभाष्यभूमिका निबन्ध समाप्तः

संकलन--

गीताविज्ञानभाष्यभूमिका

१ —गीताविज्ञानभाष्यभूमिका, बहिग्ज्ञपरीचात्मक १ खण्ड क ४०० पृष्ठ (प्रकाशित)

२ —गीताविज्ञानभाष्यभूमिका अन्तरङ्गपरीचात्मक २ खण्ड 'क' ४४० पृष्ठ (,,)

२ —गीताविज्ञानभाष्यभूमिका अन्तरङ्गपरीचात्मक २ खण्ड 'ख' ६०० पृष्ठ (,,)

३ —गीताविज्ञानभाष्यभूमिका सर्वान्तरतमपरीचात्मक ३ खण्ड 'क' ७०० पृष्ठ (,,)

३ —गीताविज्ञानभाष्यभूमिका सर्वान्तरतमपरीचात्मक ३ खण्ड 'ख' ४०० पृष्ठ (,,)

२ —गोताविज्ञानभाष्यभूमिका सर्वान्तरतमपरीचात्मक ३ खण्ड 'ग, ४०० पृष्ठ (,,)

- A KE

ति ३१५० पृष्ठों में से अभीनक केवल १५० पृष्ठ प्रकाशित हुए हैं। अनन्तर क्रमश भूमिकों के शेवखर प्रकाशित होंगे। भूमिकाप्रकाशनान्तर 'श्रीकृष्णा भीर गीताचार्य' नामक, लगमग १५०० पृष्ठात्मक एवं मागत्रयात्मक आचार्यखर प्रकाशित होगा। सर्वान्त में २४ खण्डों में गीतामुलभाष्य प्रकाशित किया जायगा। सर्वथा नवीन दृष्ठि से, नहीं नहीं अतिप्राचीन दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, दूसरे शब्दों में विशुद्ध वैदिकहृष्टि से सम्पन्न होनेवाला यह गीता-साहिल्य निश्चयेन भारतीय साहिल्यभाण्डार की एक वहुत वड़ी कमी पूरी करने वाला सिद्ध होगा। इस विशाल गीतासाहिल्य का अन्तरक्षपरीक्षात्मक द्वितीयखर का "क शिवमाग पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। आशा है, परपारदर्शी विद्वानों के अनुरक्षन के साथ साथ प्रस्तुतकृति सर्वसाधारण के लिए भी उपयोगिनी सिद्धहोगी। अन्त में सम्पादन सम्बन्धी त्रुटियों के लिए अपनी और से भी क्षमा प्रार्थना करते हुए यह संक्ति वक्तव्य समाप्त किया जाता है:—

विधेयः— मोतीलालशम्मी गौड़ः जयपुरीयः

		1
		ı

विषय सूची ↔

	-	•	
•	-	•	

हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखगढ, "क" विभाग की संद्याप्त निवास संद्यापत निवास स्वास स्व

* श्रात्मपरीद्धा १ पृष्ठ से ३४१ पृष्ठ पर्यन्त

* विषयप्रवेश ? पृष्ठ से १२ पृष्ठ पर्यन्त

* दार्शनिकदृष्टि से भात्मपरीद्या १३ पृष्ठ से १८७ पृष्ठ पर्ध्यन्त

3		
क-भारतीय पड्दर्शनवाद		
ख—भारतीय ढादशदर्शनवाद	****	१३-२=
गभारतीय श्रष्टादश्निवाद		• •
घ—भारतीय पड्त्रिंशदर्शनवाद		
ङ—दर्शनतत्त्रसमन्वय	• • •	२१-७२
च-वेशेपिकतन्त्रसम्मत श्रात्मपरीचा	••••	७३६३
छु—प्राधानिकतन्त्रसम्मत श्रत्मपरीचा	••••	=8-600
ज—शारीरकतन्त्रसम्मत श्रातमपरीचा	••••	१०१-११०
भ-गीतातन्त्रसम्मत आतमपरीचा	****	१११-१२१
ञ—समष्टिरूप से श्रातमपरीन्।	****	१२२-१३१
ट—दाशिनिक श्रात्मगरीचा का समन्वय	• • •	१३२-२७४
ट-पड्दर्शनवाद का मौलिकरहस्य	****	१७५-१८७

* वैज्ञानिकदृष्टि से आत्मपरीत्ता १८८ पृष्ठ से ३४१ पृष्ठ पृथ्यन्त

क—विषयप्रवेश		••••	१८८-११२
ख — निर्गुग्-यात्मनिरुक्ति	••••	****	११३-२२५
ग—सगुग्-अमृतात्मनिरुक्ति	•••	•••	२२६–२७६
घ—श्रधियज्ञात्मनिरुक्ति	••••	****	२=०-३११
ड—सर्वभूतान्तरात्मनिरुक्ति	****	••••	३१२-३२०
च — जीव। सन्यूहनिरुक्ति	••••	4400	३२१-३३१

हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यसमिका-द्वितीयखग्रह, "क" विभाग की विस्तृत-विषयसूची

* भाश्मपरीचा—		विषय	पृष्ठसं ख्या
(१ पृष्ठ से ३४१ पृष्ठ पर्चन	त)	१३-पाश्चभौतिक शरीर	~ R
		१४-खरूपसत्ता	,,,
* विषयमवेश—		१५-खस्थशरीर	"
(१ प्रष्ठ से १२ प्रष्ठ पर्य्यन्त	7)	१६प्रत्यगात्मा का अनुप्रह	**
		१७-जीवन्मुक्तावस्था	99
विषय	पृष्टसंख्या	१८-विदेहमुक्ति	7 9
		११-श्राध्यात्मिकसूर्य	71
१—विषयजिज्ञासा	8	२०-श्राध्यात्मिकचन्द्रमा	"
२परीक्।त्रयी	37	२१–सत्त्वगुणोपेतचित्त	"
३—गीता का लक्ष्य	53	२२-प्रतिबिम्बितसूर्य	17
४—निरूपणीय विषय	"	् २३—कम्पितजलपात्र	5 <i>9</i>
५ — अन्तर्जगत् और गीताशास्त्र	"	९ २४-मन का चाञ्चल्य	"
६ — ज्ञान-कर्मपरिज्ञान	,,	२५-बुद्धि की चश्चलता	11
७ भक्तियोग द्वारा बुद्धियोगप्राप्ति	7	२६-मनःस्थैर्य	ę
=सर्वान्तरतमरहस्य	-27	२७-चित्तसास्थ्य	57
६ — गीतासारपरिज्ञान	"	२ = - श्रन्नमयमन	57
१०—सशरीरव्यात्मकल्याग	37	र्१-शुक्र के तीन पदार्थ	? ?
११-शरीर का श्रम्युदय	"	३ ६ – विशक्लनप्रक्रिया	17
१२ - आत्मा का निःश्रेयस	, ,	३ ९ श्रुऋ-श्रोज-मन	L

विषय	१ प्रसंख्या	विपय	बुष्टबंद्य
३२-अनाहृति और मन	Ĕ	५५-अद्वानेद से गुणमेद	Ę
३३—संहाजून्य नन	3)	प् ६—श्राहारशुद्धि	હ
३१-दुद्धि श्रीर प्रलगाना	3 2	५७–श्राचरगञ्जिद	34
६५-इन्द्रिय द्वारा योगणास्	**	५=-निय्काममाव का साम्राख्य	53
इ६-विश्वतुक्ति) ;	५१- प्रवृत्ति में निवृत्ति	••
३७-मासनुकि	,,	६०-वन्छन में निवृत्ति	:>
६ – सांसारिकमोगबन्धन	17	६१-सलेग्ता में निलेपता	33
३१-ऋतिदास मन	37	६२ -उत्पयनमन का दुष्परिसाम	"
४ ० –खद्भपहानि	દ્	६३-अम्युद्य श्रीर उन्नति	37
११—मनु रामदृत्ति	7+	६१-प्रलवाय और भवनति	;;
४ २–सांसारिकवैनव	27	६५-पर्याय सन्दन्ध में ज्ञान्ति	
४३—न चीनता का अतुममन	H	६६-अभि-उत्-स्रय	1)
४४-लेहगुलक मन	22	६७-प्रति-सद-सद	4 3
४५-कामनोद्धाः नन	43	६८श्रव-नति	\$} }\$
४६-काननानुवर मन	17	६१-उत्-नति	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
४७-विहर्नुख मन	33	७०-अइग्र से समृद्धि	;;
४८-प्रसनात्मयोगामाव	37	७१–समृङ्विनाश	
४६—अनावरोच से हानि	3 7	७२-श्राह्यमान और उन्नति	13 57
४०-व्रकानन से चाइस्य	3	७३-लौकिकहृद्धि और उन्हति	-
५१. -जटिलसमस्या_	27	७१–गणना की उन्हेंते	37
५२- लगयान्वेषरा	23	७५-इीन्छुद्धि की अवनति	
४,२—श्रद्धात्रची	*	७६-पुण्णासा का सम्युद्य	17
५१-मलनेद से श्रद्धामेद	77	७७-नामाना का प्रस्कृत्य	t. Ž

विपय	पृष्टसंख्या	विपय	पृष्ठसंख्या
७=-उमति का श्रमिनिवेश	,,,	<गीता का दशनशास्त्र ^च	"
७१-पश्चिम देशों की उन्नति	"	१००-गीता का विज्ञानशास्त्रत्व	37
८०-आःमसंस्थामुलक कल्या ण	"	१०१-आत्मा के दो पर्व	33
८१ -विश्वसंस्थामुलक् कल्याण	,,,	१०२-निरुपाधिक आत्मा	17
८२ –पुरुषार्थ श्रीर ऋत्वर्थ	,,	१०३-सोपाधिक श्रात्मा	"
=३ -उन्नति श्रोर सर्वनाश	ક	१०४-ज्ञानमय आत्मा	**
८ ४−अभ्युदय श्रौर सर्वोद्धार	21	१०५-विज्ञानमय आत्मा	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
८५– आत्मभावनाशून्य चित्रा	न ,,	१०६-ज्ञान श्रीर दर्शनशास्त्र	"
८६ —श्रात्मभावनायुक्त नित्य विज्ञान	"	१०७—विज्ञान श्रीर गीताशास्त्र	**
८७-विज्ञान श्रीर विरुद्धज्ञान	११	१० = श्रात्मा की नित्यानन्दता	. 37
= द्र−विज्ञान और विशेषज्ञान	"	१०१-दुःखानुभूति पर आद्तेप	17
=£ −विज्ञान श्रौर अशान्ति	27	११०-आत्मखरूप की जटिवता	. 11
६०-विज्ञानवाद श्रीर नास्तिकता	17	१११-विविध सन्देह	- 11
६१ —श्रात्ममृतक विज्ञान की निस्पत	17 99	११२-परीचा की आवश्यकता	१२
१२-"निसं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म		११३-दाशिनिकदृष्टि से आत्मपरीच	17 +2
६३-ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता		' का उपजम	
१४-दर्शन की श्रक्तस्नता	,,	इति * विषयोपक्रमः	
£ ५-ज्ञानसहकृत विज्ञान	. ,,	-:0:	
६६ — विश्लेषक गीताशास	3,2,	`	•
६७ — आत्मसम्पत्ति ·))		
६	, 17		

विषय पृष्ट	ार्सख्या	विपय	९८ संख्या
क्षः दार्शनिकदृष्टि से झात्मप्रीचा-	- ,	१४-म्रास्ति विश्वहर्शन	48
(१३ पृष्ठ से १८७ पृष्ठ परः	भेन्त)	१५-प्रथम-नास्तिकषड्दशन	53
		१६ - द्वितीय - प्राकृतिकपङ्दर्शन	55
१-ेभारतीय पद्दर्शनवाद—		१७-तृतीय-प्रपत्तिपड्दर्शन	**
र-भारतीय द्वादशदर्शनवाद-	1	१ =-चतुर्थे-उसनाषड्दर्शन	55
		१ र-पश्चम-सम्प्रदायषड्दर्शन	"
३-भारतीय अष्टादशदर्शनवाद		२०-षष्ठ-तर्कपड्दशेन	17
४-भारतीय पद्त्रिंशदर्शनत्राद —		२१-चार्वाक्-बौद्ध-जैनदर्शनत्रयी	? ¥.
(१३ पृष्ठ से २८ पृष्ठ परः	र्गन्त)	२२-श्राचार्य बृह्स्पति) ;
-		२३-नास्तिकशिरोमिशा	~ 95
? — दर्शनसंख्या और सम्प्रदाएं	१३	्२४-लौ कायतिकदर्शन	3,9
रेवैदिकषड्दर्शनवाद	"	२५—तर्वचतुष्टयी	45
३ — कम्भेप्रधान लोकतन्त्र	22	२६-प्रलक्प्रामाययवाद	
8—-ज्ञानप्रधान वेदतन्त्र	17	र २ अ-तात्कालिक चैतन्य) ¹ ;
५—मिक्तप्रधानआगमतन्त्र	"	२८−निसतत्त्व का श्रभाव	. ,,,
६ — कम्मीनरूपक न।स्तिकदर्शन	22	२६-मदशक्तिवत् चैतन्य ' -	13
७—शननिरूपक आस्तिकदर्शन	\$8	३०-खर्गसुख को काल्पनिकता	17
— मिक्तिनिरूपक साम्प्रदायिकदरीन	"	३१-अदृष्ट का अभाव	. '/
र — भक्ति और पश्चदेवता १.०—समष्टि वपासना	77	३२-चतुर्त्रिधबौद्धदरीन	- ji
११-व्यष्टि-खपासना	7)	३१—अनुमानप्रामाण्यवाद	- 3)
१२-दादशदर्शन	"	३४-अर्थिकियाकारित्त्व	799
१.३-नास्तिकपड्दरीन	<i>}}</i>	३५-तृप्तिवच्या सुख का अभाव	η
4100	<i>"</i>	रे६-शून्य जगत्	二 档

विपय	प्रप्तसंख्या	विपय	प्रप्रसंख्या
३७-चिंखाक जगत	१७	{ ६०~ताकिंकदर्शननिष्कर्ष	२७
३ = - दुःखरूप जगत्	.,	६१-शाब्दिकदर्शन	1)
३ ८ – खल च्या जगत्	 11	६२-दर्शनाभास	"
४० – त्रियामयविश्व	"	६३-वाक्यन्यायविद	२०
४१-किया का परिवर्त्तन	"	६'४-एकदेशीदर्शन	"
४२-पश्चस्कन्धादि सिद्धान्त	} E	६५-दष्टिम्ब कज्ञान	19
४ ३ – स्यादाददशेन	ş Z	६६-प्रस्कृम्लक्षान	1)
૪૪ –નીવ- ચ નીવ	,,	६७-दर्शनों का एकपथ	•,
४५-रागादि पर विजय	,,		
४६- ऋर् <u>ह</u> त्-पद	,,	क— ख— ग — घ	
४७-श्रस्तिकाय	33		
४८–संसारीजीव, मुक्तजीव	٦,	ङ-दर्शनतत्त्रतमन्त्रय ११ से ७०	र प्रथन्त
४६-प्राकृतिकदर्शन	,,	१—विद्वानों का वाग्विलास	3. 5
५०-३६ दर्शन	٦,	२वातु६िथति	27,
५ १—प्रथममतपरिलेख	* ??	३वृद्धन्यवहार	27
५ २-द्वितीयमतपरिलेख	**1	४—पड्दरीन की प्रामाणिकता	1,
५.३-तृतीयमतपरिलेख	*43	५ — विज्ञानदृष्टिद्वारा समर्थन	1)
५४-प्रकारान्तर से तृ०म०प०	# 78	६—नास्तिकदरीन की उपादेयता	11
५५- नास्तिकदर्शननिष्कर्ष	२५	७सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रय	11
५६-खतन्त्रेश्वरदर्शननिष्कर्प	"	≂—त त्त्वार्थसूत्र	३ ०
५७ प्रकृतितन्त्रेखरदर्शननिष्कर्प	"	६ श्रवप्रहज्ञान श्रीर दर्शन	`11
प्र=-विभूतितन्त्रेश्वरदर्शननिष्क्रर्ष	"	१ > - अत्रगम श्रीर पार्ष्टिज्ञान	27 17
५६-विशुद्ध आगिमकदर्शननिष्कर्ष	२६ ∫	११-अवग्रह-ईहा-भवाय धारण	३१

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	वृष्टसंत्या
१२-ऐन्द्रियकज्ञान	₹१	३५-परिप्कृतज्ञान	३५
१३-चतुरिन्दिय श्रीर प्रज्ञान	"	३६-गुरुप्रदत्तज्ञान	53
१.४-इन्द्रप्राया और वर्णरूप	टिप्पणी	३७-परीचारूपकर्म	51
१५—खष्टाप्राग्रा श्रोर आकाररूप	35	३ ८ - विश्वविद्या का द्वितीयपर्व	,,
१६-'सर्वागीन्द्रियागि-अतीन्द्रि	याखि',,	३-६-सिद्धान्तदशन	**
१७-मनीषा	इ२	४०-सिद्धान्तसाचात्कार	**
१८-मनीषी	21	४१-दृष्टि और दर्शन	;7
१ १ – मन का पूर्ण विकास	29	४२ - श्रुति और विज्ञान	32
०−इदिमित्थम्	37	४३-लौकिक सामान्यद्धि	,,
२१-निश्चयात्मकज्ञान	15	४४- त्रलौकिक विशेषदष्टि	31
२२-प्रत्यच्छान के चार पर्व	३ ३	४५-श्रनृतरूप दर्शनज्ञान	,,
२३-प्राथिमकज्ञान	31	४६—सत्यरूप विज्ञानज्ञान	३६
२४-सामान्यज्ञान	,,	४ ७-विश्वोपकारकदर्शन	27
२५-दशनज्ञान	,,	४ = −विश्वात्मोपकारक विज्ञान	,,
२६-इष्टा का दर्शन	19	४१-श्रकुत्स्रदर्शनशास्त्र	37
२७-श्रोता का कर्त्तव्य	3 9	५ ०-कृत्स्ततासम्पादक विज्ञानशा	ख ''
२ - दार्शनिकज्ञान का विश्राम	33	प्र-सत्तम्यति श्रीर कश्चिद्भ	
२६-"श्रुनं हरति पापानि"	3		21
३०-दर्शनमहों का आधिक्य	19	५ ३ - केवल ज्ञान की निरर्थकता	e. <i>ş</i>
३१-विश्वविद्या का प्रथम पर्वे	ກັ	५४-"अज्ञानं तस्य शर्णाम्	1 77
३२-पृणेज्ञान	25	2	77
३३-श्रमिनिवेशात्मक श्रवगमङ्	ान ,		"
३४-पुरुपार्घसि द	3	५५. ५७-गतिभाव और कम्म	22

विषय	पृष्ठसंख्या	विपय पृ	ष्ट्रसंख्या
५. =-िं६्यति गति का तारतग्य	३७	७१—श्रर्थ-ित्रयागर्भितज्ञानप्रधान जीवप्र	পদ্ম
प्र-ज्ञान-क्रम्में का तारतम्य	"	और विश्व का आध्यात्मिक पर्व	8 9
६०-माचरगाश्रून्य ज्ञान	३८	≈०-ज्ञान-क्रियागर्भित अर्थप्रधानपा ^{शि}	[-
६१,-एजत्-श्रनेजत्	"	. वप्रपन्न और विश्व का श्राधिमें	i-
६२- दष्ट-श्रुन का प्रयोग	"	तिक पर्व	,,
६३-सम्यक् चारित्रय	"	< - श्रर्थ ज्ञानगर्भित क्रियाप्रधान सौ	{-
६४-विश्वविद्या का चरमपर्व	"	प्रपञ्च श्रौर विश्व का श्राधिदैविक	वि "
६५-असम्यक् दर्शन-ज्ञान-चारित्रय	"	⊏२—विश्व के तीन पुर	"
६६-विज्ञानार्थदिष्ट	"	=,३-त्रिपुर का अविनाभाव	29
६७–कम्मीर्थपरीचा	"	⊏४-त्रिपुरसुन्दरी	"
६=-सृत्रकार का समन्वय	3.	⊏५- "देवानां त्रितयम्"	"
६१-लोकदृष्टि	,	⊏६-''त्रयीदुतभुजाम्''	99
५२-लाकराष्ट ७०-"सुनो (दर्शन)-समभो (विज्ञा	=)	८७-"शक्तित्रयम्"	11
करो (कर्म) (परान)-सनका (जरा	"	८८-"त्रिखराः"	11
	"	८६-"त्रैलोक्यम्"	97
७१-सेद्धान्तिकज्ञान	19	€० -"त्रिपदी"	37
७२-विश्व के तीन पर्व		£१-''त्रिपुष्करम्''	27
७३-म्राध्यात्मिकविश्व श्रौर जीवप्रप	(3	£२-''त्रिब्रह्म''	19
७४-श्राधिमौतिकविश्व श्रौर पार्थिव		£३-"वर्गास्त्रयः"	97
७५-श्राघिदेविकविश्व श्रीर सौरप्रपः	翠 ''	१४-"तत् सर्वे त्रिपुरेति"	97
७६-ज्ञानप्रधान जीत्रप्रपञ्च	"	१५-पदार्थत्रयी मेद से दर्शनमेद	४१
७७-अर्थप्रधान पार्थिवप्रपञ्च	"	६६-विश्व की अधिभूतसंस्था एवं-	-
७८-क्रियाप्रधान सौर प्रपन्न	27	वैशेषिकदर्शन	77

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
६७-अध्यात्मसंस्था एवं प्राधानिकद	र्शन ४१	११६-प्रागामय स्रात्मा ग्रीर श्राध्या-	
< =-आधिदैविकसंस्या एवं शारीरक	र्शन "	रिमकसंस्था ः	88
£१ -सत्ता भ्रौर अस्ति	४२	१२०-वाड्मय आत्मा और आधिमी	 -
१००-त्रिकालाबाधित ऋह्तित्व	,,	तिकसंस्था	>2
१०१-नाम-रूप-कम्मे का परिवर्त्तन	,,	१२१-वाक्प्रधाना श्रदितसंस्था	
१०२-श्रस्तितत्त्व का अपरिवर्त्तन	,,	भ्रौर वैशेषिक दर्शन	,,
१०३-भाव-अभाव में सत्ता की व्या		अः प्राग्णप्रधाना स्रास्तिसंस्था स्त्रीर	
१०४-सत्तामात्र-स्रगोचर वहा	35	प्राधानिक दर्शन	
१०५-सावात् प्रसन् ब्रह्म	97	१२२-मनःप्रधाना व्यक्तिसंस्था	'' ሄሂ
१०६—अस्तिरूप से ब्रह्म दर्शन		श्रीर शारीरक दर्शन	٧٨
१६७-महर्षि कठ की सम्मति	"	१२३—आहितक दर्शनोपाधि	૪૫
१० = - श्रह्ति के श्राश्रितधर्म	म ४३	१२४-आस्तिकदर्शन और	4 ~
१०१-उपलब्धन्यतस्य		मृत्युप्रधानविश्व	
११०—ग्रस्ति श्रीर आत्मा	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	१२५-अमृत-मृत्युमथ दश्ननशास्त्र	7)
१११-श्रात्मा के अमृत मृत्युभाव	71	१२६-पातञ्जल-न्याय मीमांसा	3)
? १२-उक्य-ब्रह्म-सामलक्त्रां आस्म)1 I	१२७-भूत-श्रात्मा-देव	71
११३-मूळ त्ल श्रात्मा			**
११४-प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण् आत्मा	***	१२८-रथ्ल-सूदम कारणसंस्थात्रयी	**
११५-रूपों का भारमा मन	11 88	१.२.६-वाङ्मय स्थूलशरीर १३०-प्राणमय सृद्मशरीर	.,52
र १६-कम्मी का आत्मा प्राण	- 17	१३१-मनोमय कारणशरीर	**
११७-नामों का आत्मा वाक	•	१३२-वाक्षपञ्च और भूतमात्रा	57
११ = -मनोम्य आतमा और श्रीह	ग भेदै-	१३३-प्रागंप्रपद्म और प्राग्मात्रा	;
विकसंस्था -	77	१३४-मनःप्रपञ्च भीर प्रज्ञामात्रा	11
	,-	. १९ मालाम मार अश्मात्रा	'**

विपय	पृष्ठसंख्या	, - विषय ,पृ	ष्टसंख्या
१३५-भूतमात्रा और भूतग्राम	ે 8 ત	१५७-''त्रिविघदुःखासन्तनिद्यत्ति-	
५३६-प्रागामात्रा श्रीर दैवग्राम	"	रसन्तपुरुषार्थः"-	४७
५३७-प्रज्ञाभात्रा, श्रीर आत्मग्राम	,,	१५ =- जगत्-निरूपक वैशेषिक शास्त्र	í ý,
१३ = - भृतग्रःम श्रीरभूतचिति	,,	१५१-''ग्रथातो धर्म्म व्याख्यास्याम	II. ,,
१३६-दैवमाम और देवचिति	,,	१६०-अधिदैविकशास्त्र शारीरक	39
१४०-श्रात्मग्राम श्रौर बीजचिति	,,	१६१-आध्यात्मिकशास्त्र प्राधानिक	19
१४१-भूतचिति स्रौर विकृतिविभाग	,,	१६२-माधिमौतिकशास वैशेषिक	,,,
१४२-देवचिति श्रीर प्रकृतिविभाग	"	१६३-म्रात्मदर्शन म्रोर दरीनशास्त्र	`&E
१४२-बीजचिति श्रौर पुरुपविभाग	วรั	१६४-क्रात्मक स्थाण और दशेनशास्त्र	"
१४४-श्रध्यात्मसंस्था परिलेखः	४६	१६५ — श्रंशी-श्रंश त्रस	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
१४५-श्राचार्यभेद से शास्त्रभेद	४७	१६६-वियातीत ज्ञानात्मा	11
१४६-विशिष्टाद्वेत स्पीर त्रित्वगद	· "	१६७-विश्वमृत्तिं कर्मात्मा	##
१४७-ईश्वरःश्रीर ब्रह्म	^,>	१६८-उमयम्तिं ज्ञान-कर्मातमा -	11
१४८-जीव श्रीर देवता ः	"	१६१—श्रव्ययप्रधान् प्रस्पगातमा	11
१४.इंजगत् श्रौर मृत	٠-,,	१७०-श्रज्रप्रधान-शारीरक्ष्रात्मा	- 11
१५०-भूतप्रपञ्च श्रीर नियति	် စွေ	१७१-त्तरप्रधान शरीर	. 33
१५१-नियतभाव श्रीर धर्म		१७२-इदं श्रीर अदः	** (
<i>t</i> ~	,, ''	१७३-विश्व श्रीर कम्म	. 11
१५२- "धम्मी विश्वस्य जगतः परि		१७४-कम्मिकाएड श्रीर कंमिद्दयी	"
१५३-जीवप्रपञ्च और त्रिविधदुःख	- =1,7	१७५-परानुरक्तिबद्धग्रउपासनाकांग्ड	"
१५४-ब्रह्मनिरूपक शारीरकशास	~ ^n;~	१७६-विशुद्धज्ञानात्मा श्रीर ज्ञानकाराड	99
१५५-"ग्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा"	· · • • ·	१.७७-ब्राह्मंग्र श्रीर कम्मेकाण्ड 🐪 😘	£ 50.
१'५६'-त्रिविधदुःखृनिवर्त्तक-प्राघानि	क्याब,,	१७८-आरपयक् श्रीर उपासनाकायङ	, ,,

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय पृ	प्टसंख्या
१७१-उपनिषत् श्रीर ज्ञानकाण्ड	38	२०१-मनोमय ज्ञानात्मा श्रौर	
१८०-कम्मेकाएड श्रीर सांसारिकसुर	a "	शारीरकशास्त्र	K.S.
१८१-उपासनाकाण्ड और अ परासुधि		२०२-प्रागुमय कामात्मा ऋौर	
१=२-ज्ञानकाण्ड श्रोर परामुक्ति	- 91	प्राधानिकशास्त्र	17
१८३-महाज्ञान और मुक्ति	,,	२०३-वाङ्मयकर्मात्मा भ्रौर वैशेषिकश	ান্ত ''
१८४-ईश्वरोपासना और अनुरक्ति	"	२०४-अदः (श्रिधिदैवतम्)	પ્રર
१=५-विश्वकर्म घौर मुक्ति	"	२०५-इदम् (अध्यात्मम्)	**
१=६-मुिक और निर्गुणब्रह्म	"	२०६-विश्वातीत निर्गुणश्रात्मा	;;
१८७-अनुरक्ति और सगुग्रवंस	71	२०७-विश्वातमा सगुरा प्रजापति	27
१८८-मुक्ति भीर साञ्जनविश्व	? >	२०८-विश्वमृत्तिं वैकारिक आत्मा	99 -
१=१-निर्गुणबहा और शारीरकशास	3 ,, ·	२०१-ब्रह्मनिरूपक उपनिषद्भाग	"
१.६०-सगुणवस श्रोर प्राधानिकश		२१०-ईश्वरनिरूपक आरण्यकमाग	,,
१६१-साखनविश्व और वैशेषिकशा		२११-विश्वनिरूपक ब्राह्मसामा	77
११२-उत्तरब्रह्म श्रीर उत्तरमीमांसा	"	२१२—उपनिषद्वनमीमांसा-उत्तरमीमां	सा ग्र
१९३-ज्ञानमीमांसा श्रौर व्यासंदर्शन		२१३—श्रारपयकवचनमीमांसा-मध्यमीम	ांसा ''
१.६४—भक्तिशाख	યુર્	२१४-ब्राह्मण्यचनमीमांसा-पूर्वमीमांस	"
१६५-मध्यमीमांसा		२१५-ब्रह्मप्रधान व्यासदर्शन	>
१६६-शागिडल्यदर्शन	13	२१६-परानुरक्तिप्रधान शायिडल्यदर्श	न 🤈
१ ६७-जैमिनिद्दशन	. 71	२१७-चर्मप्रधान जैमिनिद्शन	,,
•	*7	२१ = - ज्ञानानुगमन श्रीर समवलयभाव	स पृ३
१६८-"भ्रथातो ब्रह्मजिश्वासा"	<i>"</i>	२१६-ईश्वरोपासना भ्रीर सायुज्यभाव	,,
१६६-"सा परानुरंक्तिरीश्वरे"	ייל	२२०-धर्मानुष्टान और संसारः	77.
२००-'भयातो धर्म जिज्ञास।"	27	र२१~मुक्ति-श्रनुरक्ति-भक्ति	- 97

विपय	ष्ट्रधसंख्या	विषय पृ	_{स्त्रा} एसंख्या
२२२-मतभेदप्रदर्शन	प्र३	२४५-त्रिपुटीसिद्धान्त और दर्शनशास्त्र	ક્ ર
२२३-मुख्यलस्य	37	२४६-मेदसहिष्णु श्रमेद	>1
२२४-जीववर्ग	КŚ	२४७-पुरुषत्रयोगपत्र-मात्मसंस्था	#1
२२५-शाबोपदेश के श्रधिकारी	11	२४८−देवतप्रामोपपन्त-प्रकृतिमण्डल	"
२२६-वेदत्रयी श्रीर कृष्णमृग	27	२४१-भृतग्रामोपपन्न-स्थृतशरीर	"
२२७-नारुणीसन्तति	19	२५०-आत्मबद्धगा कारणशरीर	"
२२ =-ऐन्द्रीसन्तति	પ્રપ્	२५१ प्रकृतिबद्धा सूद्रमशरीर	"
२२१-उत्तमाधिकारी ब्राह्मग्रा	11	२५२-विकृतिबच्गा स्थूबशरीर	91
२३०—मध्यमाधिकारी च्त्रिय	"	२५३-दर्शनसम्मत आत्मा-प्रकृति-विकृति	रे ६१
२३१प्रथमाधिकारी वैश्य))	२५४-प्रतिपाच विषय की विबद्धग्रता	57
२३२अनधिकारी ग्रद	>>	२५५-तन्त्रासिका शास्त्रमयीदा	19
२३३-आध्यात्मिकसंस्था श्रीर दर्शन	शाख ,,	२५६-वर्णनशैली में विरोध	**
२३४- दार्शनिक विषयों का गौरामुख	यभाव ,,	२५७-प्रतिपाद्य विषय में विरोध	६२
२३५अध्यात्मविद्यात्त्र-अवच्छेदक	યૂહ	२,४८-विज्ञानदृष्टि द्वारा समन्वय	53
२३६दर्शन का निरूढमान	,,	२५१-"त्रयमेतत् त्रिद्गडवत्"	€₹
२३७-दशनशब्द का तात्पर्यार्थ	,,	२६० ब्रह्मतत्त्व के समानतन्त्र	33
२३ =दर्शनशब्द निर्वचन	पृद	२६१पुराणों का विरोध	77
२३१-दरीनशास का एकशासन	"	२६२देवप्राधान्यवाद	53
२४०-एक दर्शनशास्त्र के तीनतन्त्र	27	२६३-विरोधसमन्वय	»
२४१एक शास्त्र के तीनप्रत्य	"	२६ १श्रौपासनिक विरोध की उपादेयता	ES
२४२-एकशास्त्रत्व पर आचेप	4.5	२६५सर्वेत्कृष्ट देवता मौर चित्तस्यैर्ध्य	17
२ ४ ३ – आच्चेपसमाधान	48	२६६-विरोधः से कल्याग	71
२४४-वेदशास का सर्वस्व	"	२६७-नरराच्सों का अकागडतायहव	11

and the second s

विप्य	रृष्ठसं ख्या	विष्य -	⁻ पृष्ठसंख्या
२६ = - सग्प्रदाय का अभिनिवेश	६७	२६१−व्यक्तसंसार	६७
२६१-विरोधरहित दशनशास्त्र	६५	२१२प्रतिक्र्या नवीन संसार	६७
२७०—श्रादशं द्यान्त	"	२१३-चरात्मक संसार	37 ~
२७१-दृष्टान्त द्वारा विरोध समन्वय	,,	२१४- नश्वर कार्य्यकारगाभाव	"
२७२-शुक्तमूर्ति सत्त्वगुगा	,,	२१५—मृद्घट विव्त	"
२७३-रक्तमूर्त्ति रजोगुगा	79	२ -६ - लौह-जङ्गविवत्त	17
२७४-कृष्णमूर्ति तमोगुग	,,	२१७-निविकृत विकारजनकत्तर	271
२७५-कारणात्मा भौर शुक्तधर्म	"	२६⊏-"न कमिखा वर्द्धते नो कनी	यान् "
२७६-सूदमात्मा श्रीर (क्षधर्म	,,	२ ६ -अविकृत ।रिगामवाद	27
२७७-रथ्लातमा श्रीर कृष्णाधमी	"	३००-"चरः सर्वाण भृतानि"	£⊂
२७८-गुगातीत विशुद्ध आत्मा	,,	३०१-विकृताःमा	21
२७१-"त्रिभिर्गुग्रमयैर्भावैः"	,,	३०२-भूताबम्बन च्ररात्मा	
२८०-त्रिगुगात्मिका प्रकृति	,, ,,	३०३—भूतभावन श्रव्हरात्मा	"
२८१-शारीरक की सत्त्वदृष्टि	"	२०४-बौद्धजगत् में घटनिग्मीया	"
२ = २ - प्राधानिक की रजोहिए	- ,,	३०५-विश्वनिर्माता प्रजापति	
२ = २ — वैशेषिक की तमोदृष्टि	६६	३०६-''कूटस्थोऽत्तर उच्यते"	· . દ્ દ
२८४-श्राता के गुणात्मकरूप	71	३०७-६ियर धरातळ	,
२८५-मेदप्रतित श्रीर श्राचार्यमेद	"	३०६−भृतेश अव्ययात्मा	- "
२८६-श्रातमधर्मी में विरोध) 1	३० ६—चित श्रनातचक	"
२=७−तीन आत्मा - ़	- >>	३५०-चित घरातल -	"
२८८-एक आत्मा के तीन विवर्तभा	व ६७	२११-सर्वे।लम्बन आत्मा	"
२८६-भूतेश-भूतभावन-भूतयोनि	- 172	३१२-श्रेष्ठालग्वन आत्मा -	. ,,
₹६०−वैकारिक_संसार	- 2)	३१३-स्ष्विवर्त्त	77

			~~~~
विपय	ष्ट्रप्रसं ख्या	विषय	पृष्ठ ~~सं~~ ख्या
३१४-विश्वासम्बन स्रव्यय	७०	च — वैशेषिकतन्त्रसम्मत भ्रात्मपरी	ाचा—
३१५-श्रव्यय की वाक्शिक व	प्रौर श्रन्तर "	(५३ पृष्ठ से ८३ पृष्ठ पर्यन्त	)
३१७-घन्यय की मनोशिक्त श्री ३१८-घालम्बन-निमित्त-उपाद ३१८-ज्ञानतन्त्रात्मक निर्गुणश्रा	ान आत्मा ''	१भूतप्रपञ्चनिरूपक वैशेषिकतन्त्र २वैराकिकास स्टेक्स	৬३
२ १-६—ज्ञानतन्त्रात्मक । नगुण्याः । ३ २ १ — अर्थतन्त्रात्मक सगुण्याः । ३ २ १ — अर्थतन्त्रात्मक साखनं माः । ३ २ २ — कर्ता, न कार्थः । ३ २ ३ — कर्ता, किन्तु अंसङ्गः । ३ २ ४ — आत्मा ही विश्व है । ३ २ ५ — अत्मानशास्त्र मर्थादाः । ३ २ ६ — समानशास्त्र मर्थादाः । ३ २ ६ — अन्ययतन्त्रात्मक शारीरकः । ३ २ ६ — अन्ययतन्त्रात्मक शारीरकः । ३ २ ६ — इरतन्त्रात्मक वैशेषिकतन्त्रः । ३ ३ ० — न्याख्यातात्र्यों की दार्शनि । ३ १ ८ — विपलचेष्टाः ।	तमा '' तमा '' नपुः'' '' चपुः'' '' ७१ ततन्त्र '' ततन्त्र '' कद्धि ''	२—वैकारिकविश्व उद्देश्य ३—वरिविशिष्ट अव्तर-विभेय १—विश्व के पांच पर्व ५—व्तरविर्वाष्ट्क ६—व्तर का अव्तर में अन्तभीव ७—देहलीदीपकन्याय —विश्वानुगतव्तर १—विश्वविर्धूतव्तर १-प्राणियों का स्थूलशरीर १ -विशेष-आत्मा (जीव) १ ३—विशेष-विश्व (शरीर) १ ८—सामान्य-आत्मा (ईश्वर)	); ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
३३२-खएडन मण्डन सामग्री ३३३-विरोधभावना ३३४-समन्त्रयमुला पद्धति ३३५-दाशनिकदृष्टि का उपक्रम ——ङ—	।)) 9२	१५ -सामान्य-शरीर (विश्व) १६-ईश्वर-जीव समतुलित १७-विश्व-शरीर समतुलित १८-विशेषमात्र और दुःख १६-सामान्यभात्र और दुःखनिवृत्ति	77 27 27 27
A		1 v with	•

- विषय	पृष्ठसंख्या	विषय -	पृष्ठ ~~शं~~ ख्या
२०-जीव-शरीर की उद्देश्यता	<i>₽</i> 8-	४३-"धर्म्मविशेष पसृतात्"	<i>છછ</i>
२१-ईश्वर-विश्व की विघेयता	31	४१-विशेषधर्म और प्रपञ्चीत्पत्ति	71
२२-मूनप्रपञ्च उद्देश्य	52	४५-सामान्यसत्तात्रहा	,,
२३-आःमा विघेय	5)	४६-इन्हातीत श्रात्मा	75
२१-भौतिक विश्व का साधर्म्य-वैधर्म	પૂર્ણ	४९-प्रसृति श्रौर सृष्टिवीज	31
२५- तत्तीभूत विशेष	75	४=-परिच्छिन श्रात्मवर्मा	55
२६-विशेष में सामान्य का विधान	>>	४६-अगु-श्रौर विशेष	1)
२७-वेशेषिकतःत्र का निष्कर्ष	,,	५०-अणु की विशेषता	33
२८-वेशेषिक की उद्देश्यप्रीत्ता	71	५१-अन्तरयुक्त चरात्मक श्रगु	27
२६- पदार्थं का पदार्थत्व	35	५२-इन्गदि पट्पदार्घ	**
३०-पदार्थ भ्रौर धर्मामय्यादा	59	५३ -खरूपज्ञान से आत्मबोध	ଓଷ
३१-विशेषधर्म और खरूपज्ञान	93	५१-श्रेय-प्रेय	9)
३२-पदार्थधर्मापरीचाः	12	५५-वेशेषिकतन्त्र की मूलप्रतिष्ठा	3)
३३-''ब्रयातो धरमें व्याख्यास्याम	[\$ ²⁷]	५६-षर्पदार्थनिह्नपरा	27
३४-अम्युदय-नि:श्रेयससाधक धर्म	23	५ ७-श्रक्रविशिष्टक्रात्मनिरूपग्र	22
३५-समृद्धानन्द श्रीर शान्तानन्द	૭૬	¥=-जीव-ईश्वरमेदनिन्हपगा	77
३६-धर्मात्रान्त मनुष्य	25	५ ६-वैशेषिक का आत्मा	3 <i>0</i> `
३७-त्रधर्म में धर्माबुद्धि	21	६० – श्रक्र पर तन्त्रविश्रानित	27
३ ⊂−धर्माविवेकाभाव	•>	६१-मृत्युपाश से मुक्ति	72
३६-धर्म का व्यापक उत्तरा	33	६२-मात्मा और द्रव्य	
१०-स्वधमं की व्याख्या		६३-'गुराकूटो द्रव्यम्"	= 0 !/
४१-मागन्तुक्षभर्म	5)	६४-किया श्रीर गुरातस्व	
४२-धर्मन्रिहा का प्रकार	7,	•	22
	15	६५-नियन्ता ईरवर	77

विषय	पृष्ठसं ख्या	विपय प्रष्ठ	संख्या
६६- चरात्तर का उन्मुग्धमाव	⊏ 0	क्र—माधानिकतन्त्रसम्मत श्रात्मपरीच	π—
६७-वेरोपिक का श्रमिप्राय	⊏ የ	(८४ पृष्ठ से १०० पृष्ठ पर्य्यन्त)	
६=-"व्यवस्थातो नाना"	"	,	
६-६-ईश्वरेच्छा से सृष्टिविकास	77		
७०-''भौतिक''-शब्द	19	?.—' 'सांख्य'' जिज्ञासा	E S
७१-"संयोगा विषयोगान्ताः"	"	२—सांख्य श्रीर ज्ञान	"
७२–रेगुभूत	"	३ — संख्या श्रीर साख्य	"
७३-विशकलनप्रक्रिया	"	४—चतुर्भिशति	"
७४-रेगु ग्रीर परमाणु	~~८~~ २	५ — संख्यात: सिद्धं ज्ञानम्	11
७५-परभाणुमंब श्रीर रेणु	17	६—सांख्यतन्त्र	1)"
७५-भरागु परमागु का समन्वय	17	७-प्रकृति भीर प्रधान	٣X
७७-श्रगुपरमागुद्वारासृष्ट	"	८—प्राकृतिक योगत्रयी	93
७=-परमाणु की विशेयता	,	६— महामुनि किएल श्रीर उनका संख्य	11
७६-विशेषपरमागु श्रीर वेशेषिक	८३	१०-परिच्डिन परमाणु	"
=०-"न घटाट् घटनिष्यतेः"	"	११-परिच्छिन जगत्	**
८ १−सावयव त्रसरेगु	**	१२-"परिच्छिनं न सर्वोपादानम्"	19'
=२-निरवयव परमाणु	**	१३-'कारगागुणाः कार्यगुणानारभन्ते	120
⊏३ −तन्त्रोगसंहार	.7	१४-तत्समतुलिनकारण	. 17.
		१५ –गुणत्रयी का साम्राज्य	)1
 4		१६-वैगुषयभाव	";
	•	५७— श्रव्यक्तप्रकृति	८६
	_	१ = सांख्यतन्त्र का भूतभावन	17
		१६-वृत्त्वीज की कारणता	77

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृ ष्ठसंख्या
२०-अन्यहा का न्यहाभाव	~~द~~ ६	४३-गुगाभूत और अर्कभाव	≂र <mark>्</mark>
२१-विषम-सम श्रवस्था	53	४४-उक्याकेरूप पञ्चतन्मात्रा	99
२२-धातुसाम्य में शान्ति	€2	४५—भूता लम्बन च् रप्रदश्च	د ۶
२३-धातुवैषम्य में अशान्ति	33	४६-भोग्य भोक्ता का अविनाभाव	•
२४-त्रिदोष समस्या	77	४ ९ – भोक्ता की तृति और भोग्य	,,
२५-गुणवैषम्य में विश्वरत्ता	37	४⊂-मध्यस्थ भोगसाधन	**
२६-गुणसाम्य में विश्वप्रलय	7,	४ - - एक।दशइन्द्रियवर्ग	22
२७-प्रकृति श्रौर विश्वरचना	17	५ ३ – पञ्चभूतोत्पत्ति	77
२ - समीक्रिया से पूर्णशान्ति	7,	५१ सोलह निकृतिएं	37
२६-अञ्चक और महान्	5:	५२—मूल्प्रकृति	"
३०-पुष्पकलिका श्री(पुष्प	5 4	५३ - प्रकृति-विकृति	£'n
३१-सांख्य का अन्यक्त और वेइ क	ा अत्तर,,	५४-"मूनप्रकृतिस्वम्"	<i>1</i> 1
३२-महत्तत्व से श्रहङ्गार	>>	५५- प्राधानिकतन्त्र के ६४ पदार्थ	
३३-सोम और भृगु	55	५६-प्राधानिकतन्त्र की जीवविद्या	19
३४-भगु के तीन रूप	,,	५७-जीव श्रीर भूतोत्पत्तिकारगता	11 - 37
३५-श्रहं की योनि	3 7	४०- प्राधानिकतन्त्र का मुख्य उद्देश	n
३६—महदविञ्जन आत्मच्र	71	५.६-कार गरूप जीवात्मा	_
३७-चिदंश और महान्	,,	६०-इन्द्रियों का सम्बन्धी जीवात्मा	" {
३८-स्फटिकमिण श्रीर जपाकुमुम	⊏ξ	६१-न्यायसङ्गत तत्त्रभता	
३६-चिदातमा का गर्भघारगा	,,	६२-सांख्य के २५ तत्त्व	77
४०-मोक्ता श्रीर मे ग्यपदार्ध	3)	६३-सांख्य का पुरुषतस्व	_ 17
४१-यहङ्कार और पञ्चतन्मात्रा	31	६१-ईश्वरकृष्ण की सम्मति	77 2.3
४२-अग्रुभूत श्रीर उक्यभाव	- 5 ₇	६५-"चरमोऽहङ्कार्ः"	६३
	•		23

विषय	पृष्ठसं ख्या	विपय	प्ट प्ठसंख्या
६६-अध्य त्मसंस्था श्रीर संस्कार	१३	८१ –पराप्रकृति का दिग्रीन	७ ३
६७-"तवकार्यन्त्रमुत्तरेपाम"	57	६०-सांख्यतत्त्वपरिलेख	€=
६=-अहद्गार से विकारीत्वित	"	£१-पु ष्करपनावित्र्वेषपुरुप	३३
६-६ सर्वकारणतात्राद	\$8	१२-"परास्य शक्तिः"	"
७०-''भ्राचहेतुतातद्द्राग०''	"	£३-स्रामाविकप्रकाश	"
७१-मात्रोत्पत्ति का तारतम्य	"	१४–''प्रकृतिः कर्त्री''	200
७२-"एपां वै भृतानां पृथिवीरस		६५-''ईश्वरासिद्धः''	"
७३-भूतधर्म	. ,	१६ —तन्त्रोपसंहार	1)
७४-सोममय महान्	દ્ય	<del></del>	
७५-सस्त्रमन और चित्त	"	——————————————————————————————————————	
७६-अञ्यक्त और व्यक्त मन	**	مستنيت في موسستين	
७७-संकल्पविवः लगात्मक मन	12	ज—शारीरकतन्त्रसम्मत श्रात्मप	रीचा—
७=-"महदाख्यमाद्यं कार्यम्"	,,	(१०१ प्रष्ट से ११० प्रष्ट पच्येन	
७१-महत्मन श्रीर बुद्धि	_ 11	(१०१ प्रष्ठ स ११० प्रध पथ्यन	d <i>)</i>
⊭ ∘−संख्य की बुद्धि	2)_		
≂१-''तेनान्तःकरणस्य''	"	१ — अधिभूतप्रपञ्च श्रीर वैशेषिक	१०१
८२- श्रन्तःकरण श्रीर दुद्धि	<i>n</i> ,	२—ईश्वर श्रीर उस की इच्छा	11
⊏३-''ततः मक्रतेः"	र६	३—व्यक्तपरमाणु श्रोर सृष्टिकम्म	_ "
८४−सां ख्य के सात विक्त	,,	'४ नियन्ता ई खर	. 11
८५-गीता के आठ विवर्त	1)	५—परमाग्रुवादी वैशेषिक	17
=६−सां ख्य श्रीर गीना	"	६—वैशेषिक का ईसर	; †
८७-"सामान्ये सामान्याभावः"	, ,	७ मूलकारण का विचार	"
८६-मृले मृताभावादमृलं मृलम्	"	द— उपादानदृष्टि	, ,,,

विषय	पृप्रसं ख्या	विपय	ष्ट्र <mark>यसं</mark> ख्या
६ —म्बकारण और ऋणुवरमागु	१०१	३२–ऊर्णनामि	१०४
१०-जड् परमासु	- ;;	३३—श्रंशांशीभाव	,,
११-"सोऽकामयत"	,,	३४-विश्वजिज्ञासा स्रौर सांख्य	"
१२-नियन्ता की इच्छा	>)	३५ -गुगात्रयाभिमान	17
१३-सांख्यतन्त्र की प्रकृति	"	३६-सांख्य की विवशता	35
१४-प्रकृति का इच्छापारतन्त्रय	*1	३७-सांख्य का चदतो व्याघात	11
१५-श्रापत्तिरहित सांख्ःसिद्धान्त	१०२	३⊂-त्रहा का ऋत्यमन्डार	१०५
१६-परमागुवाद से समतुलन	,,	३१-"तस्यैव मात्रामुपादाय '	2)
१७-प्राकृतेच्छा	"	४०-भौतिकवर्ग (१)	11
१ =-शारीरक का श्रमन्तोप	,,	४१-क्रियातत्त्व (२)	53
१ १ – शारीरक का आत्मा	**	४२-मानसज्ञान (३)	37
२०-"ब्रह्मैवेदं सर्वम्"	3 }	४३-वौद्धज्ञान (४)	१०६
२१पुरुष श्रौर सर्वता	"	४४-श्रानन्द (<u>५</u>)	รร์
२२-लोकत्रयालम्बन सर्वेश्वर	23	४५-सांख्य की निरुत्तरता	- 11
२ ३-परमाःमतत्त्व	9.03	४६-सांख्य के लिए श्रगीला	, 3)
२४-पुरुषोत्तम की प्रसिद्धि	) }	४७-श्रन्ययानुगामी शारीरक	,
२५- कत्ती-धत्ती मत्ती ब्रह्म	"	४८-तैत्तिरीय उपनिषत्	,,
२६-ऐतदात्म्यविश्व	);	४६-"भ्रान्द्रमयोऽभ्यासात्"	"
२७-"सर्वे खिल्बदं ब्रह्म"	33	५०-सृष्टि मुक्ति श्रीर अव्यय	**
२ = - द्वेतनिराकरण	39	५ १—समता-विषमता	? ?
२ ६—प्रविविक्त ब्रह्म	108		१०७
३०-प्रविष्टत्रह्म	"	५३-सृष्टिप्रवत्तक ब्रह्म	"
३१-स्प्रहा	37	५४-मुिकप्रवत्तकब्रहा	. 11 .

***************************************		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	······································
विपय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
५५-खामाविक सृष्टिकामना	१०७	७=-''विद्धयकर्तारमव्ययम्''	१०१
५६-काम-तपः-श्रम	"	७१-अन्यक्तसार विश्व	"
५.७- काम-ऋतु-दच्	"	सृष्टि का उपक्रमोपसंहार	5)
५८-''सः-सा-सर्वम्''	"	८१-''परेऽव्यये सर्व एकी भव नि	त'' ,,
५.६- गति-भत्ता-प्रभव-प्रलय	"	⊏२ –प्रस्रगात्मा	17
६०-भोक्ता-द्रष्टा अनुमन्ता	"	⊏३–शारीरक आत्मा	37
६१-वन्धभोत् कारण मन	१०⊏	=४-श्रद्धेतभाव की मूळप्रतिष्ठा	"
६२-ज्ञानमृति सत्त्वभाव और मन	"	८५ -प्राकृतात्मा श्रीर जीव	"
६३-क्रियामूर्ति रजीभाव भ्रीर प्राण	"	८६-श्रविद्यादि प्रतिवन्धकधर्म	77
६४-अर्थमृत्तितमोभाव और वाक्	"	८७ -दुःखमुलक देतभाव	79
६५-"सूर्यते सचराचरम्"	"	८८-शारीरक का उद्देश्य-विघेय	**
६६-श्राप्तकाम-निष्काम श्रव्यय	"	८-'शारीरक' नाम निवेचन	77
६७-खरूपथर्मा और कर्म	"	१०-वेदान्तदर्शन	११०
६=-"वर्त्त एव च कर्म्भीगा"	"	१ १ – तन्त्रोपसंहार	"
६ ६ - खाभाविक निग्रहानुग्रह	1)	— ~~-~~ ज-	
७०—ऋर्मफ्लस्मुक्ति प्रविप्रतिपत्ति	3 7		
७१ – मोक्ता आत्मा	"		
७ २— उत्थिताकांचा श्रौर निष्कामभाव	१०६		
७३-इच्छा श्रौर निष्कामभाव	"		
७४-भोग श्रोर निर्लेपता	"		
७५-गुग श्रीर निर्भुगता	,,,		

७६-"न करोति न लिप्यते"

७ 9 - ऋती और अकती

भ्त-गीतातन्त्रसम्मत आत्मपरीद्या(१११ पृष्ठ से १२१ पृष्ठ पर्य्यन्त)

TOON NOT

विषय	पृष्ठसं ख्या
१—शारीरक श्रीर गीता का विघेय	१११
२गीता की दार्शनिकता	3)
३—शारीरकतन्त्र में अन्तभाव	ガー
४—शारीरकगर्मित गीतातन्त्र	37
५—दर्शन से गीता की गतार्थता	>>
६समानविषयनिक्त्यगा	73
७प्ररनोत्यानिका	2 2
—दरीनशाख और वाचिकमाव	43
६—विज्ञानशास्त्र स्रोर व्यावहारिका	माव ग
१०-शब्दप्रपञ्चेकसार वाचिकभाव	27
११-उद्देश्यविभिन्नता	**
१२-दर्शयिता दर्शनशास्त्र	71
१३-उपायप्रदर्शक विज्ञानशास	"
१ ४-''दिष्टि''प्रधान दर्शनशास्त्र	57
१५-"वित्ति"प्रधान विज्ञानशास्त्र	21
१६-"त्रहा 'प्रधान दर्शनशास्त्र	"
१७-"यज्ञ"प्रधान विज्ञानशास्त्र	,,
१८-"फिजिक्स" श्रीर दर्शनशः	स ११२
१.६-"केमस्ट्री" श्रीर विज्ञानशास्त्र	77

विषय	12	ष्ट्र संख्या
२० - "ऋक्"	ग्रीर दर्शनशास	११२
२१-"यजु" इ	गैर विज्ञानशास्त्र	"
२२- 'ध्योरिति	टेकिलनॉलेज'' ^इ	गैर
दशन		22
२३''-मेक्टिक	लनालेज" और वि	विज्ञान ,,
२४-"िक्जॉस	फी" और दर्शन	"
२५-"सायन्स"	' ग्रौर विज्ञान	17
२६-दशन-विज्ञ	निका अन्तर	25
२७-शारी(कनः	त्र और वाचि रामा	ą ",
२=−शारीरक व	ती दार्शनिकता	"
२६-गीनातन्त्रः	श्री(वाचिक्रभाव	, ,,
३०-गीतातन्त्र	श्रौ(व्यावहारिकमा	4 ,,
३१-गीता की	विज्ञानशास्त्रता	19
३ २-अपूर्वगीता	शास्त्र	११३-
३३-शारीरक	का उन्मुग्धभाव	77.
३४-शारीरक	की दशेनदृष्टि	17
३५-शारीरक	की श्रक्रखुद्ध	. ,3,
३६-शारीरक	की उपाधि	"
३७-श्रज्रतिरू	पकतन्त्र -	"
३०-"अत्रा	भेयांत्त्ववरोधः"	"
३६-श्रव्यक्तवा	दी प्राधानिक	_ ;;
४ ० - अ ब्यहावा	द की भत्सना	"
४१-"मन्यन्ते	भागबुद्धयः"-	- ६१४

विपय	पृष्ठसं ख्या	विषय	प्रसं _{ख्या}
_४२-'ग्रबुद्धयः' की विशेषता	११४	६५-ब्रह्मा की ज्ञानविभूति का महेश	ाद्वारा -
४३- बुद्धितत्त्व शून्य साख्यसूत्र	11	, उपयोग	,,
४४-म.नसज्ञान की विश्रान्ति	~ "	६६-मुिकप्रदाता शिव	"
४५-'यो बुद्धेः परतस्तु सः'	1)	६५-शिव की अर्थविभूति का ब्रह्माद	ारा-
४६-बुद्धियोग का श्रभाव	"	उ पयोग	"
४७-मनोमयी बुद्धि का समावेश	"	६ = -शिव की अर्थशिक एवं ब्रह्मा की	ৱানু-
४≂-मानसज्ञान की सीमा	"	शक्ति का विष्णुद्वारा उपयोग	११९
४१-सांख्य की उत्कृष्ट समालोचना	19	६१ - त्रिमूर्तिका व्यतिक्रम	"
५०-"मूढोऽयं नाभिनानाति"	११५	७०-उत्पत्ति-स्थिति-भङ्ग	ţ,
५१"योगमायासमादृतः"	"	७१-प्राधानिकों का अव्यक्त	**
५२-महामाया की व्यापकता	7)	७२-त्रिगुग्राभावमयी योगमाया	, , ,
५३-महामाया और श्रद्धेतप्रतिष्ठा	,,	७३-योगमाया के तीन विवत्त	12
५४-भगवान् की माया ़	, ,,	७४-सोमवंशी विष्णु	,
५५-'मायामेतां तरनित ते'	"	७५-संकोचधर्मा विष्णु	(19
५६-म्रा द्या चिच्छिकि	"	७६-विकासमृत्ति अग्नि	- 21
५७-विशुद्ध सत्त्वस्त्पा महामाया	,,,	७७-संकोचधर्मा सोम	., 17
१=-योगमाया का स्तरूप	"	७८-श्राग्नप्रभव सूर्य्य	. 27
५१-श्रच् श्रीर योगमाया	"	७१—सोमप्रभव चन्द्रमा	11
६०-योगमाया और त्रिमृत्ति	73	⊏० – बुद्धिप्रतिष्ठा सौर श्रशि	11
६१-अर्थमूर्चि महेश श्रौर तमोगुगा	"	=१-मनःप्रतिष्ठा चान्द्रसोम	77
६२-क्रियामूर्ति विष्णुं श्रीर रजोगुण	' ''	द्र-मोह श्रीर सम्मोह	<i>.</i> 5)
६३-ज्ञानमृति ब्रह्मा और सरवगुरा	37	=३-"तदस्य हरति भज्ञाम"	17
६४-शिक्तमान् का शक्तिशेथिल्य	_,,	= १ - "इरिमाया" का रहस्यार्थं	11

	00001-1-		
विपय	पृ प्रसंख्या	विपय	पृष्ठसंस्या
eu-"योगमाया हरेश्रेवत"	११६	१८७-बुद्धियोग का सतुगमन	<i>५१</i> =
=६-अन्तर मयी योगमाया श्रीर जीव	सृष्टि ;,	१० ≂-श्रव्ययप्रपत्ति	11
=9-क्त्तयी योगम,या और विश्वस	- 1	१ = १-सर्वधर्मपरित्याग	37
===' ययेदं धार्यते जगतः'	22	११०-श्रनन्ययोगाश्रय	\$3
=१-'दैवीहोषा गुरामयी'	33	१११-सांख्य को उपालम्भ	31
£ः-नानात्त्व श्रौर योगमाया	- !	११२-'तत्रैवाव्यक्तसंहके'	27
११ —गोगमाया के अतंख्य द्धप	11	११३-'तत्र का परिदेवना'	११स
	j, Messa	११४-'नश्यत्सु न विनश्यनि'	31
१२-अञ्यणनुगता महामाया का । ६३-अञ्चर-क्रानुगता योगमाया क	•	११५-अनुशोक की व्यर्धना	15
स्ट्र-अज्ञर-ज्यानुगता पाग्नामा का नानात्त्व	1*	११६-'तद्धाम परमं मम'	33
	‡ 7	११७-सांस्य का अन्यक	९ २०
६४-योगनाया का वित्तार	) ;	११=-परागति और अन्तर	
६५- महामायी श्रव्यय का तिरोभा	व ११७	११६—संसारनति और चर	-
-६६- श्रव्ययदर्शनाभाव	37	1	**
६७-"मोहितं नाभिजानाति"	27	१२०-स्वर्गगिति और अज्ञर	7)
६=- सांख्य का गुणत्रय में चंत्रा	मण्	१२१-'मर्ससोके वसन्ति'	27
६६-घोरों का मायासन्तरग	33	१२२-अन्यययुक्ता अक्रगति	15
१००-अन्यय श्रीर "ब्रह्म"	११⊏	१२३-अपुनरावर्त्तन	;;
१०१-अन्तर और " देव "	3}	१२४-परानुगति के लुब्बक	‡ 1
१०२-चर और "भूत"	33	१२५-श्रव्ययप्राप्ति का उपाय	,5
१०३-श्रव्यय की "ब्राह्मीमाय		१२६-'भक्त्यालभ्यः'	::
१८४-अक्र की ''देवीमाया'		१२७-सकाम-निष्काष्माव	17
१०५-मानसनाव और आशह		१२८-सकाममिक्ति और फबाश	
२०६-दुरलया देवीमाया	13	१२६-अनन्यभावितच्युति	
			-

विपय	पृष्ठसंख्या	विपय	पृष्ठसंख्य
१ ३० —साम्प्रदायिकभक्तिक ^{ः एड}	३ २ ०	६ श्रव्ययात्मशास्त्र	१२२
१३१-बुद्धियोगाकर्पण	17	७शास्त्र में विप्रतिपत्ति	**
१३२-'सर्वाःप्रभवन्ति'	१२१	<गीता का एक श्लोक	**
१३२-'अव्यक्तनिधनानि'	"	€—''मगाव्ययमनुत्तमम्''	" "
१३४-श्रव्यय की मूलकारगाता	"	१०-"मम" भ्रौर"श्रव्यय"	? ? ३
१३५-'जगद्व्यक्तमूर्तिना'	5)	११-अन्यय का परभाय	, 11
१३६—गीताशास्त्र का अमिनिवेश	"	१२- भव्यक्तात् पुरुषः परः"	95
१३७-ग्रगतार्थ विशुद्ध अन्यय	13	१३-अस्मच्छुव्द श्रीर श्रव्यय	95
१३८-विज्ञानशासन्व	<i>)</i> 1	१४-अञ्यक्त अत्तर और अञ्यय	79
१३६-तन्त्रोपमंहार	"	१५-मम श्रीर चर	-,
· — ₩—		१६-भाषादोप का समाधान	; 3)
•		६७-"मैं पर हूँ ′′	२२४
		१ = -पुरुप के विशेषभाव	"
- व —समष्टिरूप से भ्रात्मपरीन्ता-	-	११- मत्तः परतरं नान्यवः	";
(१२२ पृष्ठ से १३१ पृष्ठ पर्य्यन	ਰ)	२०-'झहं सर्वस्य प्रभवः'	11
(111 88 4 11 50 100)	w /	२१-'मत्तः सर्वे पवर्तते'	19
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		२२-श्रहमच्छुब्द श्रीर श्रात्मा	17
१ दरीन सम्मत आत्मा के सम्बन्ध	ा में	२३—अनुत्तम अन्ययभाव	"
प्रश्न	१२२	२ १ - प्राधानिकों की भूत	१२५
२—दर्शनशास्त्र की समि	- 17	२५-'तुष्यदुर्जनन्याय'	17
३ वैशेषिक-प्राधानिक-शारीरक-गी	ता "-	२६-महं पदार्थ	29
४—गीता और तीनतन्त्र	27	२७-देहामिमानी त्रात्मा	,,
५—गीता का प्रधान आत्मा	77	२८-अहं की व्यक्ति	1,

विषय	पृष्ठसं ख्या	विपय	पृष्ठ संख्या
२६-देही के चार पर्व	१२५	५२-प्रथम अन्ययात्मसंस्था	१२७
३०-कर्मात्मा और कर्मसञ्चालक	"	५,३- जीवाव्ययस्ररूप	**
३!-भोक्तेत्याहुर्वनीषिणः	,,	५ %-प्राघानिकों का अम	7)
३२-अहंत्वाभिमान	,,	प्र-जीव के परमाव का विचार ट	१२८
३३-माला का मालरव	,,	५६-योगमायात्त्वेन परभाव का विचा	₹ 11
३४-चरप्रधान शारी(क आत्मा	,,	५ ९-अइंत्वेन परमाव का विचार	27
३५-सांख्याभिमत परभाव	53	१८-जीवाव्यय श्रीर ईश्वराव्यय	,,,
३६-'माम्' का समःवय	१२६	५.१-प्राधानिकाचेप समाधान	*1
३७-सांख्य का जड्माव	33	६ :- अव्यय के तीन विवर्त्त	17
⁻ ३ ≂-'श्रहं-मम-मिय-मत्तः-मया'	"	६१-चिदातमा-प्रत्यगातमा-शारीरकातम	"
३६-अस्मच्छ्रब्द की सामान्यपरिभा	षा 🔑	६२-ग्राता और सूर्यसंस्था	5,9
४०-अन्यय से पर अन्यय	,, ,,	६२-स्फिटिकशिला और सू र्य	**
४१-अञ्यय के दो विवर्त	71 71	६४-महासूर्य्य	**
४२-शारीरक श्रात्मा और अन्यय	१२७	६५-प्रतिविभिन्नतसूर्य	,,,
४३-चराबम्बन श्रक्र	"	६६-स्रातपात्मक सूर्व्य	57
४४-सर्वालम्बन श्रव्यय	*)	६७-विभूतिरूप सूर्य	) 1
४५-शारीरक का अर्थ	> >	६८-योग:त्मक सूर्य्य	"
४६—विधत्ता श्रन्र	, f 1	६१- व्यापक सूर्य	17
४७-चिदाभास श्रीर श्रन्यय	3)	७०-प्रज्ञानात्मा स्रोर स्फटिकशिला	
४≂-'झइं करोमि'	)) -	७१-चिदात्मा श्रीर महासूर्य्य	,,
४-६-अन्ययपुरुष का सहयोग	17	७२ -चिदाभास और प्रतिबिम्ब	- ११£
५०- जुदशरीर श्रीर महाशरीर	,	७३-प्रत्यगातमा का ईरवरभाव	, ,,
५१-विरवेश्वर-विश्वातमा-जगदीश्वर	17	७४-सयुक् सुपर्ण	"

विपय	पृ ष्ठसंख्या	ट—दार्शनिक भ्रात्मपरीद्या का स	मिन्बय
७५-''भोक्षा श्रव्यय:-चिदाभास:'' ७६-'साची श्रव्यय:-चिदंश:'	१२ ८	ं (१३२ प्रष्ठ से १७४ वृष्ठ पर्व्यन्त	₹)
७७-ईश्वराज्यय श्रीर समष्टि	"		
७=-प्रसगःसा श्रीर व्यष्टि	8.5-8	विपय -	प्र प्रसंख्या
७६-समिष्टसम्बल्क चिदातमा	"	१दर्शन विज्ञानतन्त्रसम्मत आत्मपर्र	चा१३२
८ - 'विर्वान्यथा-चिदातमा'	१३०	२—'निःयं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'	59
=१,−एक अहंभाव की तीनसंस्था	77	३'ससं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'	77
८२-विभूतिसग्वन्धाविङ्कृत ईरवर	"	४:—वैशेपिकतन्त्र की सम्मति	*)
८ ३–दादशलज्ञणा विच्छिन ईरवर	,,	५ — जगत् का मूलकारण	27 23
⊏४-गीता की वैज्ञानिकता	33	६ — अत्तरात्मा श्रीर ईश्वर	"-
८५-चिदात्मा श्रीर श्राधिद्विकसंस्य	۱ ,,	७—चरात्मा श्रीर जीव	" 3 3
८६-प्रत्यगातमा श्रोर श्रध्यातमसंस्या	22	⊏—ईम्बर की इच्छा	-
= ७-शारीरकात्मा श्रीर अध्यात्मसंस्था	93	६ —-प्राधानिकतन्त्र की सम्मति	59
८८-शर्करा श्रीर पानी	5 £ \$		77
⊏१ −श्रोतप्रोतमाव	11	१०- इर श्रीर जगत् की उपादानता	51
£०-दर्शन का श्रतुगमन	17	११-मूलप्रकृति श्रीर विश्व	23
६१—जलमिश्रित शर्करा का दरीन	,	१२-परिच्छिन परमाखु	***
१२-दर्शन का उन्मुग्धमान	"	१३-विचित्रभावोपेत जगत्	11
२३ -विज्ञान से साचात्कार	"	१४-सृष्टिप्रिकिया में सहयोग	71
६४-सांख्य की दर्शनतन्त्रता	"	१ ५ –इच्छा का अभाव	11
१५-गीता का वैज्ञानिक बादेश	17	१६-शारीरकतन्त्र की सम्मति	·,·
६६-श्रन्थयसान्।त्कार	"		•
६७ -गीता की महत्ता	17	१७-प्रकृतिवाद का खएडन	51
		१ ८− ब्रह्मवाद की स्थापना	- 15
	,	१६-जडप्रकृति श्रीर चेतनब्रहा	१३३

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसं ख्या
२०-घद्दयहस का साम्राज्य	१३३	४३-मुख्य श्रात्मा	d 5.8
२१-तीनों तन्त्रों का पार्थक्य	71	१४-भारतीयदर्शनशास्त्र का मुख्यउ	देख,,
२२-स्थूलजगत्-उद्देरय	71	४५-मा त्मा के दो रूप	77
२३-सरात्मा-विघेय	71	४६-सोपाधिकरूपों की उद्देरयता	"
२४- द्वरप्रपञ्च- उद्देश्य	71	४७-ज्ञाता श्रीर ज्ञेय	15
२५-श्रक्रात्मा-विघेय	,,	४=-निराकार श्रीर साकार	17
२६-अज्रतिवर्त्त-उद्देश्य	15	४१-त्रसीम ग्रौर ससीम	; ??
२७-तत्सम्बद्ध मन्यय-विधेय	- ,,	५०-अपरिच्छित श्रीर परिच्छित	37
२ = - मेदवादमूलक मतवाद	"	५१-ज्ञानप्राप्ति के दो साधक	"
२१-संशयोत्पत्ति	9.	५२-भौतिक एवं ससीममन	19
३०-पारस्परिक खण्डन	"	५ ३ -साकारमन श्रौर उपासक जीवात	=
३१—संशयबच्ण	79	५'४-मायामय सोपाधिक सगुगारूप	•
३२-जिज्ञासु का चोम	1)	¥५-सोपाधिकरूप की प्रतिष्ठा	1) _. 11.
३३-सलबस्तु का एकत्व	,,	५६-श्रात्मविवर्त्त	
३४-प्उपमाव की समानता	31	५७-विश्व के तीन विवर्त्त	17-
३५-दर्शनतन्त्रों का वैषम्य	25	५ - आधिदिविक विश्व के ५ पर्व	31
३६-पश्चिमीविद्वान्	22	५१-त्रिमृत्तिं आत्मा	11
३७-उच्छिष्टभोगी भारतीय	_ ;;	६०-त्रिमूर्ति का प्रधानतत्त्र	- 11
३८-स्थूलदृष्टि श्रोर दशनतन्त्र	77	६१-'विभर्यचयय ईश्वरः'	,, १३६
२६-विज्ञानदृष्टि और द्श्रीनतन्त्र	१३४	६२-आध्यात्मिकतिमा के ७ पर्व	71.
१० — मेदवादों का विख्यन	71	६३-माध्यात्मिक विश्वातमा	77
४१-स्रात्मधरमां की विभागत्रयी	77	६४-आधिमौतिक विरवके ५ पर्व	97 , ,
४२ -पारमार्थिकतस्त्र	**	६५-'त्तरः सर्वाणि भृतानि'	<i>"</i>

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
६६-विस्रातमा और जगत्	१३६	८.१ -असंज्ञभूतवर्ग	180
६७-महाविश्व का एकत्व	"	६०—तमोविशालसर्ग	**
६=-जगत् का अनेकत्व	**	६१-भूतिपरड श्रीर मृत्यु	"
६१-ईश्वर की-'तीन पांच'	"	१ २-तृतीयसंस्थाखरूप	. 11
७०-श्रष्टाच्रा गायत्री	12	६३-व्याधिभौतिकसंस्थापरिलेखः	17
७१-सर्वोत्कृष्ट उपास्य देवता	1)	६ ४ - समष्ट्रयात्मकसंस्थानपरिलेखः	१४१
७२-अन्यय और आधिदैविकसंस्था	" ,	१५ -जीवात्मसंस्था श्रौर दर्शनशास्त्र	-१४२
७३-अव्हर और आध्यात्मिकसंस्था	"	१६ -दशेन का स्पष्टीकरण	"
७४-चर और आधिभौतिकसंस्या	"	६७-बोधसौकर्थ	"
७५-संस्थात्रयी का गौणमुख्यभाव	१३७	६८- शारीरक श्रीर श्रधिदैवत	"
७६-नवाच्चरविराट्	"	११- प्राधानिक श्रीर श्रध्यातम	29
७७-'निवेशयन्नमृतं मर्सं च'	"	१००-वैशेषिक और अधिभूत	99
७=-'स १ तन्मृत्युनाऽऽप्तप्	"	१ ॰ १ – विश्वप्रकीभन	"
७६-प्रथमसंस्थाखरूप	"	१ ७ २ - बहिरङ्गविषयासिक	. "
८० -श्राधिदैवि कसंस्थापरिखेखः	-{ \$ =	१०३-विषयासकः कामकामी	97
≈१-मृत्यु नयी घातुसं त्या	11	१०४-कारुणिक कणाद	. 11
८२ – अमृत-मृत्युमयी कम्मीत्मसंस्था	11	१०५-क गाद की क्रमिक परम्परा	१ ४३
≈३ -श्रमृतमयी अत्यगात्मसंस्था	"	१०६-आधिकारी की योग्यता	77 ,
८ ४ – द्वितीयसंध्या खरूप	9 7	४ ० ७ —प्राप्तव्यस्थान	33
द्रप्र-श्राध्यात्मिकसंस्थापरि लेखः	१३£	१८ ८ – वैशेषिक का क्रिमिकप्रयास	"
द्ध-अन्त:सज्ञभूतवर्गे ·	-180	१ - ६-वैशेषिक प्रदत्त सूचमदृष्टि	1)
≈७-'हृद्शेऽर्जुनतिष्ठति'	"	११०-जगत् का उग्क्रमोपसंहार	\$8 %
८८-द्रव्यात्मक्रजीववर्ग ,	77	१११-चर अवर की उन्मुग्धावस्था	91.

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	~~पृष्ठसं~~ च्या
११२-वेशेषिक की कृतकृत्यता	१४४	१३५-अन्रशिन्क कपिल	१४६
११३-वैशेषिक पर श्राचेप	71	१३६-सुसूदम श्रक्रतत्व	71
११४-श्राचेप समाधान	7)	१३७-जिज्ञासु का विश्राम	*;
११५-वर्णशिचापद्वति	,,,	१३८-शारीरक की उपस्थिति	5)
११६—वर्णसमास्रायोपदेष्टा	7)	१३१-व्यासदेव की चेतावनी	1,80
११७-लिपि श्रौर वर्ण	33	१४० मूह्य का प्राकृतिक विवर्त	17
११=-किएत आकार	3)	१ ४ १ — विजिज्ञास्य अव्ययमस	41
११-६-निस अत्तरप्रपञ्च	37	१८२-विस का वितान	11
१२०—सत्यपरिद्धित	31	१४३-सूत्रचतुष्टयी	- #
१२१-मिथ्या उपाय से सत्य प्राप्ति	१४५	१४४-तन्त्रान्तरों का खण्डन	. 33
१२२ —स्राचार्यसम्मति	12	१४५-व्यास का विशेषलद्य	१ ४⊏
१ २३—उ प्रा वन भाव	"	१४६-परमत निराक्तरण	31
१२४-'ततः ससं समीहते'	3)	१ ४७-शारीरक की सत्यता	"
'?४—'इतो भ्रष्टसतो भ्रष्टः'	"	१४८-भवक श्रीर सप्तर्षिमण्डल	33
१२६-'सव साथे सव जाय'	१४६	१४१-वसिष्ठ श्रीर अरुम्बती	11:
१२७-'सर्वमिदं विज्ञातं भवति'	17	१५:-स्थृत से सूद्रम की श्रोर	11-
१२८-कणाद द्वारा खण्डन	22	१५१-' स्यूलारुचिती' न्याय	, ,,
१२६-लोककल्यासा वर उपदेश	22	१५२-दरीन का विभक्तिकरण	y_z
{३०-सोपाधिक आत्मा का च्र र	हप १३	१५३-छत्त्य पर दृष्टि	48€
१३१-जिज्ञासु की विश्रान्ति	. 57	१५१-वैशेषिक का स्रष्टा ब्रह्म	71
१३२-किपब की उपस्थित	33	१५५-ग्राधानिक का स्रष्टा ब्रह्म	5?
(३१-जगत् की श्रिधिशत्री	27	१५६-शारीरक का स्रष्टा ब्रह्म	 1}
१३४-क्राट का खरडन	32	र्थे ७-समानधर्म परिप्रह	~1j

विपय	•		
विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
१५ - वैषम्य का परित्याग	88€	१६१-ग्रर्थतन्त्राध्यक् देवसत्यातमा	१५२
१५६-शारीरक की अपूर्णता	21	१=२-संस्थात्रयी परिलेख	१धु३
१६०—गीताशास्त्र की प्रवृत्ति	"	१८३-प्रत्यक्-शारीरक-शरीर	"
१६१-सन्देह निवृत्ति	"	१=४-शुकाविङ्कृत देवसत्यात्मा	- ij
१६२-आत्मक रूपागा	१५०	१८५-संहितायुक्त बाह्यग्रप्रन्थ	•
१६३-सन्देह का मिथ्याकलङ्क	"	१=६-व्रह्माविङ्कृत ब्रह्मसत्यात्मा	19
१६४-विद्वानों की मिध्याश्रानित	-17	१ = 9-न्नारएयक्तप्रन्य	. 11
१६५-प्रथम समन्वयं	22	१८८-अमृताविच्छित्र अमृतसस्रात्मा	"
१ ६६-ग्रौ पनिषदसिद्धान्त	1)	१=१-उपनिषद्ग्रन्थ	. "
१६७-श्रमृत-ब्रह्म-श्रुक	- 11	१८०-वेदशास्त्र	91
१६=-"तदेव-तत्र-एतद्वै"	<i>)</i> ;	१-६१-त्रितन्त्रदर्शनशास्त्र	)
१६६-अमृतत्रयी .	१पूर	१६२-निर्दिरोधी दर्शनतन्त्र	१५८ १५८
१७०-अमृतत्त्व का स्पृष्टीकरण	"		, 4, 0
१७१-श्रमृतसत्याकविवर्त	"	१६३—परिलेखत्रयी	5) 0 t.
	99	१८४-अन्यय भीर शाहीरक	१५४
१७२ - ब्रह्मसत्यात्मविवर्त्त		१६५-ब्रह्मसूत्र श्रीर गीता	57
१७३—देवसत्यात्मवित्रत	"	१ १६ – समानतन्त्रता	73
१७४~त्रिनृद्भावसम्बन्ध	"	१६७-ब्रह्मसूत्र सम्मतं ब्रह्मपदार्थ	77
१७५-उपनिपत् का त्रिवृद्भाव	१५२	१६ = चादी की विप्रतिपत्ति	11
१७६-प्राग्रवाग्गर्नितमन श्रीर श्रमृत	"	१.६६-समानाधिकरण और सूत्रत्रयी	17
१७७-मनोवाग्गर्भितप्राण श्रौर ब्रह्म	"	२००-पाठयप्रगाली और सूत्रचतुप्रयी	;,
१७८-मनःप्राग्रगर्मितावाक् श्रीर शुक्र	"	२०१-ब्रह्मजिज्ञा	† †
१७१-ज्ञानतन्त्राध्यच अमृतात्मा	n }	२०२-उपसर्गरहित ब्रह्मशब्द	"
१८०-क्रियातन्त्राध्यत्तं त्रहाससारमा	,	२०३-'नापलपमनं च जायते'	१५६

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
२०४-'ग्रन्यत्रोपकारको मनति'	१५६	२२७ —सर्वप्रहरा	१ 48
२०५-स्रपरक ब्रह्मशब्द	23	२२ = -गीता श्रीर मुण्डक का ब्रह्म	. 11
२०६-परब्रह्म-परमब्रह्म-ब्रह्म	37	२२ ६ — समानतन्त्रता	,
२०७-'अव्यक्तात् सनातनः'	1;	२३०-अनुपसृष्ट ऋौर सोपसृष्ट ब्रह्म	- 11 -
२०८-'ग्रत्त्रं ब्रह्म प्रमम्'	17 -	२३१-श्रुति का ब्रह्मशब्द -	-१६०
२०६-'ब्रह्मात्तरः समुद्भवम'	27	२३२-श्राप/तिनिराकरणः	49
२१०-अनुपस्छब्रह्मशब्द	,3 .	२३३-श्रीपाधिकमेद	**
२११-वस्तुस्थित का विचार	~ ?)	२३४-वास्तविक और काल्पनिकमे	₹ 36°
२१२-स्रिमिप्राय की स्रिमिन्यक्ति	- 31,	२२५-मेदाभेद की समालोचना	<i>ž</i>
२१३ – सूत्रकार की सम्मति	>) -	२३६-'यदेवेह तद्मुत्र'	ti
२१४-तात्पय्यार्थ	bria	२३७-श्रुतिसिद्ध श्रर्थ	j,
२१५-परिगामी श्रात्मच्तर	- 9 ⁹ .	६३ = अद्वैतसिद्धान्त की स्थापना	.,
२१६—शारीरक श्रीर क्रवस	- 11.	२३१-गीता श्रीर पिष्टपेषण	१६१
२१७-'तस्मादेतद् ब्रह्म'	??. ·	२४०-गीता की व्यर्थता	
२१ = - सूत्रसिद्धान्त पर श्राद्येप	१४८	२४१-अन्यय की निर्थककल्पना	` "
२१६-बाद्येपसमाधान	35~	२४२-प्रकृति का चेतनस्व	))
२२०-महैतसिद्धान्तपुष्टि	22~	२४३-गीता की प्रवृत्ति	""
२२१-'तत्त समन्वयात्'	297.	२४४-गीता की स्वतन्त्रशास्त्रता	3 9 -
२२,२-श्राबम्बनकार्याता	27	२४५-गीता की तन्त्रता	77
२२३-निमित्तकारगता	- ກໍ	२४६-तन्त्र भौर सूत्र-कारिका	"
२२४-उपादानकारणता	• • •	२४७-मास्तिकदर्शनशास	7)
२२५-एक के तीन रूप	;	२४=-श्रील्क्यसूत्र	;;
२२६-सिबदानन्द	" ₹¥€	रेश्वर-षडच्यायीसूत्र	१.इ.र
	1.46	। । । । अन्य अस्मार्यंत्र	77

ं विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय पृष्ठसंख्या
२५०-कगाद का यशोनाम	१६२	२७३-पूर्वीपर विरोध १६५
२५१-डलूक श्रीर वैशेषिक	"	२७४-दर्शनशास्त्र का अङ्गत्त्व ,
२५२-'लव-लेश-दःगा-गवः'	"	२७५-सम्यगृदर्शन छत्त्रगा आत्मधर्म १६६
२५३-कगादशब्द निवेचन	ń	२७६-दर्शनशास्त्र का अवच्छेदंक 🦷
२५४-अण्वाद भ्रोर कणाद	71° =	२७७-विज्ञानलक्त्या सम्यग्ज्ञान 🐪 🕠
२५५-कगाद श्रीर पूर्वावस्था-	"	२७=-सम्यक् चारित्र्ययुक्तं आत्मधर्मरव ॥
२५६-वेद में परमाग्रुवाद ः	"	२७६-विरोधसमन्वय ,
२५७-वैशेषिक की वैदिकता	,	१८०-प्राचीनों का विरोध
२५८-'कणानति, का निराक्तरण	१६३	२८१-प्रस्थानत्रयी की प्रसिद्धि "
२५१-म्रौलूक्य-कगाद-वैशेषिक	33	२ ⊂रमाचार्यों का सम्प्रदाय ं "
२६०-'न वयं पद्पदार्थवादिनः'	- 31	२८३-श्रद्धेतवाद श्रीर प्रस्थानत्रयी
६६१-वैंशेषिक का प्राचीनस्व	33 2.2	२८४-जगह्मिध्यात्ववाद की घोषणा "
२६२-महामारत का उद्धरण	19	२८४-निर्गुण की भविज्ञेयता ं १६७
२६३-कारिकाप्रन्थ की त्रिलुप्ति	१६४	२=६-शब्दातीत ब्रह्म
२६४- षडध्यायी सांख्य	"	२८७-गीता श्रीर वेदान्तदरीन ग
२६५—तरवसमाससांख्य -	7,	२८८-व्याख्यातात्रों की प्रमाणिकता . ,,
२६६-सांख्य की श्रवीचीनता	5)	२८्१-गीता और निर्गुणब्रह्म
२६७-अग्नि के अवतार कपिल	- 11	२१०-विरोधप्रदर्शन ॥ २६१-विषयविशेषता १६८
२६ = - विष्णु के अवतार कपिल		२६१-विषयविशेषता १६८
२६१-ईश्वरकृष्ण की कारिका	9-Su -	३ ६३ मांह्यकारिका और सांख्यसत्र
२७०-सुत्ररचिता कृष्ण द्वैपायन	. ,, -	२६३-श्राख्यायिकासन्दर्भ " २६४-"श्राद्यत्तिरसकृदुपदेशाद" " २६५-परपद्मतिर्जनाध्याय "
२७१-कारिकाप्रयोता वासुदेवकृष्य	r;	२६४-"ब्राद्यचिरसकृदुपदेशाव" »
•		२,६.५-परपद्गनिजनाध्याय
२७२गीता का खातन्त्रय	-17	• • •

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
२,६६-"परवादविवर्जिताश्चापि	१६८	३१८-भोका पुरुष	१७१
२१ ७-शारीरक और गीता की वि	शेषता "	३२०-दूसरे से खपार्जन	- ,,
२१८-अवयव-अवयवी भाव	,,	३२१ - प्रकृति का विकृतित्व	"
२११-मेदसहिष्णु श्रमेद	,,	३२२—चेत्रज्ञ पुरुष	,,
₹००-तादात्म्यसम्बन्ध	57	३२३ -चिन्मात्र पुरुष	57
३०१-वृद्धसमिष्ट और वन	,,	३२४-गीताद्वारा खण्डन	11
३०२- श्रसम्बन्धः समत्वात्	१६६	३२५-खण्डनीय श्रंश	,,
२०२-जीवसमष्टि ग्रौर ईश्वर	5) ^	३२६-'कृतेः मागवस्था'	ं १७३
३०४-समुद और तरंग	"	३२७-सं। एय की प्रकृति	- ;;
३०५-'न त्वहं तेषु ते मिय"	:,	३२८-'भ्रव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्व	3 17
३०६-अद्देतसूक्ति	37	३२६-संख्य का आनेप	?}
२०७—गीता की विश्रामभूमि	1 5-	३३०-'तत्र चैवापियन्ति'	31
२०८-गीता और शारीरक का पा		३३१-अत्तर का अपरिगामित्व	17
३०१-अन्ययशास श्रीर गीता	૧૭૦	३३२-'तथाऽऽचरात्'	,,
३११-वैशेषिक की थकान	,,	३२ १-'तथा स्रात्'	"
३११-प्राधानिक की स्तान्ति	· ;,	३३४-श्रम्युपगमवाद का आश्रय	17
३१२-शारीरक की दृष्टि	1)	३३५-समष्टिरूप ग्रजापति	<i>\$09.</i>
३१३-गीता का निरूप्या		३३६-'यदिदं किञ्च'	11
३१४-गीता का समर्थन	? ?	३३७-ग्राचेप निराक्तरग्रं	77
३१५-सिद्धान्तवहिण्कारं	?) 1 ?	२३⊂-विचारोपसंहार	,, ,,
३१६-सांख्य का अन्यक्तवाद		२२	- 27
३१७-गीता की सम्मति	••	२४८—ताख्यसम्मतपुरुष ३४६—गीता की श्रंसम्मति	
३१ = - सांख्य का समादर	** - १ ७१	३४१-'उदासीनवदासीनम्'	१ ७४ - 11

विषय	पृप्ठसंख्या	विषय	पृप्ठसं ख्या
३४२–'न करोति न लिप्यते'	308	१३-विश्वात्मा के तीन अधिकरगा	१७७
३४३-ं'निधानं बीजमव्ययम्'	9 7	१४-अधिदैवतपर्व और शारीरक	17
३४४-प्राधानिक की रिरुत्तरता	51	१५-अध्यातमपर्वे और प्राधानिक	"
३४५-सृष्टिविषय प्रश्न	77	-१६-अधिभूतपर्व और वैशेषिक	*95
३४६—गीताद्वारा समाधान	22	१७-एकदेशी शास्त्र	"
३४७-प्रकरगोपसंहार	"	१. = - पूर्वमीमांसा श्रीर दर्शन	7,
<u>T</u>	~	४ ६ – क र्मेतिकत्त्रेच्यता	"
and a second sec		२'० छ।देशनावाक्यसंप्रह	11.
ठ—षड्दर्शनवाद का मौलिक रा	हस्य	२१ - कर्मसूचक वाक्यों का समन्वय	,,
(१७४ पृष्ठ से १८७ पृष्ठ पर्यं	न्त)	२ २ - कम्मीमासा का मुख्य उद्देश्य	***)
		२३-दर्शनमध्यादा का अमाव	99
१'रचयामास वानरम्'	१७६	२४-अभिनिविष्ट का पूर्वपत्त	77
२दर्शनों का संख्यावाद	17	२५ - कर्म का अन्तभीव	१७८
३ — षड्दरीन पर विश्रानित	93 '	२६ अज्ञानसृचना	- ,,
४ — प्रतिज्ञाविच्युति	2,	२७-सातवा शागिडस्यदर्शन	17
५—भूल का आश्रय	,,	२ = - भितस्चक वेदवचन	"
६ — अस्तितत्त्व और आस्तिकदर्शन	,,	२१-षट्मर्थादा का अतिऋमगा	- 73
, ७-अस्तितत्त्व के तीन विवत्त	,,	३०-शारीरक ग्रौर जीवात्मा	41
८ श्रस्ति का मनः पर्वे श्रौर शारी	रक १७७	३१-मार्गत्रयी	77
६ श्रस्तिका प्राग्णपर्वे श्रौर प्राधा	निक ,,	३२-प्रारम्भिक पश्चविंशति	"
१०-श्रस्ति का वाक्पर्व श्रौर वैशे व	·新 ,,	३ ३ - ब्रह्मचर्याश्रम	53
११—श्रस्तिमर्य्यादा की विश्रान्ति	"	३४-गृहस्याश्रम	33
१२-जीवातमा श्रीर दर्शनशास्त्र	,,	३५-वानप्रस्थाश्रम	"

विषय पृष्ठसंख्या विषय	पृष्ठसंख्या
३६-संन्यासाश्रम १७८ ५६-योग का मुख्य उद्देश्य	१८०
३७-व्यायु के १०० वर्ष ,, ६०-एक त्रसंयम	77
३ = -वेद के तीन तन्त्र ,, ६१ - यो । शास्त्र की गतार्थता	१८१
३६-जेमिनि-शागि्डल्य-व्यास १७६ ६२-योग का सांख्य में अन्तर्भाव	*2
४०-कर्म-मिक्त-ज्ञान 17 ६३-योग और संख्य का समानतः	त्रस्व "
४१-त्राह्मग्र-स्रारययक उपनिषत् " ६४-न्यायशास्त्र का विचार	) ;
४२-'१२-४-४-'	95
४३-मध्यमीमांसा का गुप्तभाव " ६६-न्याय का कथाशास्त्रव	१८२
४४-निष्कामोपासना श्रीर ज्ञानयोग "६७-नर्कशास्त्र का जन्म	4.
४५-कारण्यक और उपासना " ६८-तर्कशास और दर्शनशास का	भेद "
४६-उपनिपत् और ज्ञानयोग "६६-लाजिक और फिलासफी	13
४७- 'त्रारएयकोपनिपत्' " ७० - न्यायशास्त्र की कृतकृत्यता	3,
४८-मध्य का उत्तर में अन्तभीव " ७१ं-न्याय का प्रदर्शन	5.9
४६-स्वातन्त्र्य परिहर्गा " ७२-न्यायोपपत्तिग्रन्य	)
५०-उत्तरमीमांसा का मुख्यस्त्र " ७३-न्याय का प्रथमसूत्र	"
५१-शारीरक से सर्वप्रहरा। " ७४-आत्मचर्चा और न्यायशास्त	" १ ⊏ ३
५२-श्रात्मदर्शन की विमित्तिंए " ७५-मीमांसा-योग-न्याय का अदर्शन	•
¥३-'परानुरिक्तरीश्वरे' १८० शास्त्रव	27
५४- वादना इत्योऽर्थोधर्मः " ७६ -दर्शनम्ला कि त्रतभिक्त	१८४
५५-पूर्णता का हेतु शारीरक ॥ ७७-भारतगीरविवनश	
५६-इंनिमीमांसक शारीरक ॥ १६-नाहितकदर्शनवरी	27
५७-मास्तिकदशंन की विश्वानित ।। ७६-नाहितकदर्शनमञ्ज	17
५६-योगशास का विवार " =०-बौद्धदर्शन के चार पर्व	· 3 5)

विषय	पृष्ठमंख्या	विषय	गुष्ठ सं ख्या
८१−अस्तितत्त्व के दो रूप	१=४	१०२-कमीका रूपान्तर	ર ⊏પ્
= २ - रसात्मिकासत्ता और आत्मा	17	१०३ - क्रिया की तीन व्यवस्था	"
८३- वलात्मिका सत्ता ग्रौर विश्व	3)	१०४-नास्तिसारा क्रिया	,,
८'४−विश्वात्मा और रसप्राधान्य	"	१०५-च्णिक-शून्य-खन्नण दुःख	ार्म , ,
⊏ ५—सत्ताश्रितविश्व	17	१०६-अज्ञान समन्त्रितकर्म	77
८६ −विश्व श्रौर वत्तप्राधान्य	४⊏प्र	१०७-कम्मेनन्त्रवादी 'वौद्धदर्शन'	37
=७-'ग्रथंकियाकारित्वंसत्'	"	१० ८-प्राधानिक और छोकायतिक	र्⊏६
= प-मनःप्राणवाड्मयी श्रात्मसत्ता	"	१०१-स्थूल वाक् से नाम का विका	ਜ਼ ,,
८-६ -रूपकर्मन।ममयी विश्वसत्ता	31	११०-चावीकदरीन का मुख्य छत्त्य	55
१० —विश्वगर्भ श्रीर सत्ताबव्यव्रहा	,,	१११-तमोगुगा का आसिन्तिक विका	त ,,
१ ५ – अस्ति-नास्ति	,	११२ – वैशेपिक श्रीर चार्वाक	"
१२ —सत्-श्रसत्	"	११३-मनःप्राणवाड्मयी आस्तिकदशन	
६३-आत्मा-विश्व	"	११४-रूपकरमेन।ममयी नास्तिक दर्शनः	त्रयी , ,
६४-'नामह्रेष संसम्'	"	११५—नास्तिकदर्शन की उपयोगिता	95
₹५ –'ससस्य ससम्'	,,	११६-स्थूब से सूच्म की प्राप्ति	"
१६ -निगूडमन से रूप का विकास	"	११७-दर्शनद्वारा पूर्णपुरुप के दर्शन	77
£७-रूपविवर्त्त श्रौर 'स्याद्वादद्शन	, ,,	११ = – दर्शन की ६ दृष्टिएं	71
- ६८ - रूप भ्रीर दर्शन	"	११६-पदार्थविज्ञान और दृष्टिषट्क	17
६६-रूपसम्बन्धी सम्यग्दर्शन-ज्ञानच	।रित्र्य,,	१२० - वस्तु के ६ चित्र श्रौर पूर्णदर्शन	१८७
१००-शारीरक ग्रीर स्याद्व	"	१२१-मारतीय षड्दर्शनवाद	71
१०१-सूद्पप्राण से कर्म का विका	ास ,,	१२२-प्रकरखापसंहार	17

ॐवैज्ञानिकदृष्टि से श्रातमपरीत्ता १८८ पृ० से ३४१ पृ० पर्धन्त क−विषयप्रवेश १८८ पृ० से १६२ पृ० पर्धन्त।

विषय	प्रप्तसंख्या	विषय ्	पृष्ठसं ख्या
१ — आसमप्रनिपादक तन्त्र	, ee	१०-ग्रह्तिमिश्रित नकार	858
२आत्मप्रतिपादक शास्त्र	17	१ १ – श्रुतिद्वारा संग्रोधन	9
३—श्रात्मखरूप की जटिलता	; ;	१२-सोपाधिक अस्ति	1)
४—गीताशाब	,,	१ ३ – निरुपाधिक आतमा	· ••
५—गीताशास्त्र की प्रवृत्ति	3=8	१ ४ —मूताम्यास	12
६ — व्याख्याताच्यों की दृष्टि	१६०	१५-इन्द्रियातीत अस्ति	7)
७—'कियन्यैः शास्त्रविस्तरैः'	? १ १	१६-निद्दन्द्व नकार	11
⊏—सनन्वयदृष्टि	१६२	१७-भाव भावना, क्रिया, वन	93
क-इति-विषयपवेशः		१ =-'ग्राकाशाःमा'	१६४
:0;		११-भूमा और श्रानन्द	11
ख-निर्गुगा-ग्रात्मनिरुक्ति	-	२०-्-शून्य-पूर्ण का समतुलन	99
१६३ पृ० से २२४ पृ० प	रुयेन्त ————	२१-आनन्दप्रतिष्ठा आकाश	97
१ — श्रात्मख्रख्पजिज्ञासा	११३	२ २ - सूमाकाश	91
२'न' द्वारा समाधान	,,	२३ - दुःखीसमान	१£६
३ —पश्चिमी विद्वानो के उद्गार	,,	२४-ऋद्वैतवादियों का समाधान	39
४'नेति नेतीति होवाच'	,,	२५-एषगा।परित्याग से दुःखनिवृत्ति	१६७
५ 'यस्यामत तस्य मनम्'	,,	२६-दर्पाहङ्कार	"
६ — विज्ञातमविज्ञाननाम्'	,,	२७-वैष्णवाचार्यो का श्रादेश	"
७,—आत्मलक्षा नकार	21	२८-मिक्त से दु.खनिवृत्ति	39
८ - आत्मनकार श्रीर श्रात्मसत्ता	- 99	२७-वैष्णवाचार्यो का श्रादेश २८-मिक से दु.खनिवृत्ति २६-मीमासक का समाधान ३८-कम्मेद्वारा दु:खनिवृत्ति	११८
१ श्रातम्हप नकार	"	३८-कर्माद्वारा दु:खनिवृत्ति	>1

विषय	पृष्ठसंख्या	विपय	पृष्ठसं ख्या
३१-भारतीयविद्यानों की दृष्टि	१६=	५ १ – विश्वातीत द्दन्द	२०५
३२-प्रपनाचायों की दृष्टि	17	५५-सटसद्इन्द	२०६
३३करमीमिमानियों की दृष्टि	१६६	५६-'क्रवयो मनीषा'	"
३४-प्रथममत श्रीर कर्मशत्रुता	7,	५७-ऋहंपदार्थ	> 7
३५-ज्ञानवाद की श्रनुपादेयता	5 7	५ = - 'नेति नेति' का तात्विक अर्थ	२०७
३६-मिक्तवाद की विप्रतिपतिए	53	पूर-नेति श्रीर अविज्ञेय श्रात्मा	えっこ
३७-कायक्केशात्मक कम्भेमार्ग	२००	६ : –अ,त्ममीमांसा	२०६
३=-चिकित्सकों की श्रसफलता	25	६१-भ्रान्तिनिराकरण	17
३१-ज्ञान-कम्भे का पार्थक्य	9 1	६२-'उ ~~व~~ धशासश्चरन्ति'	२१०
४०-कर्म का तिरस्कार	,	६३- योऽहं सौऽसौ'	7)
४१-ज्ञान की गौएता	, 2,	६ ४-परमार्थदृष्टि	२११
४२-कामनामयी भक्ति	,	६५-निर्गुग-सगुणभाव	; ;
४३-अपूर्णताल्व्या भय	,	६६-आत्मा का वैज्ञानिक छत्तरण	२१२
४४-उदर श्रीर भय	२०१	६७-इच्छा का विकास	19
४५-जीवनसता ऋौर आनन्द	13	६=-धर्मसङ्कट	२१३
४६-श्रानन्द के विविध मेर	2)	। ६ ~~६~~ -'लोकवव्यलीलाकैव्ल्यम्'	79
४ ९ – श्रात्मस्तरप विप्रति। ति	२ ८२	७ –लीला वैचित्र्य	,,
४=-समाधान	२०३	७१-अनिवंचनीय सम्बन्ध	२१४
४१-लौकिक त्रानन्द	39	७२—गार्गी का त्रह्मोद्य	२१ ५
५०-श्रानन्द की श्रनिवृचनीयता	37	७३-व्यतिप्ररन	>>
५ १-'जेहि देहि जनाई'	17	७४-'न तांस्तर्केण योजयेव'	73
५२,-अमत् का तात्विक अर्थ	र ः ४	७५-व्यापक की इच्छा	२१६
५३—गीतादृ ष्टि	२८५	७६-दार्शनिक उत्तर	, †

विपय	पृष्ठसं ख्या	विपय	पृष्ठसंख्या
७७-'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया'	२ १७	ग-सगुग श्रमृताव्यनिरुक्तिः	.
७८–वैज्ञ।निक लीला	39	२२६ पृ• से० २७६ पृ	० पर्यन्त
७६-प्रश्नोत्तर श्रुति	31	१—प्रजापित की व्यापकता	२२६
८०-श्रुति का तात्विक श्रर्थ	२१८	२—उक्थलच्या श्रात्मा	"
८१ –प्रत्यभिज्ञानिमर्श	२१€	३—अर्कल्ल्या प्राय	71
=२-'ग्रापूर्यमागामचलप्रतिष्ठम'	२२०	४—श्रशितिलक्ष्ण वित्त	"
८३ -वळकोशन्याप्ति	"	५ — श्रन्तर्वित्त, बहिर्वित्त	- 11
= ४-महामाया	11	६—सर्वान्तरतम आत्मा	»
⊏५ —जगदम्बा का विवर्त्त	२२१	७—आत्मोपकरगा	"
८६ -माया का वैबद्धाय	"	८ —स्त्रमहिमा	71
८ ७-समुद्रदृष्टान्त	२२२	६—श्रात्मप्रतिष्ठा	,
८८-अन्यक्त-न्यक्त-श्रन्यक	"	१ ८ —प्राजापत्यसंस्था	२२७
८१−त्रिक् ण माया	२२३	११-प्रजा और पति	"
६०-अनन्त का मौलिक इतिहास	,,	१२-पाप्सा	"
६१-परात्परतत्त्व	२२४	१३-अभेदसम्बन्ध	"
£२-भ्बोत्रसीयस मन	,,	१ ४-वित्तमहिमा	) 7
६३-'निष्टृतस्तुः'	.,	१५-'यावद्वित्तं तावदात्मा'	33 D.D
१४-'सर्विषिदं विज्ञातं भवित'	२ २५	१६-प्रजापति के चार पर्व	२३८
६ ५-निर्गुण परात्पर	"	१७-पुरुषतत्त्य	))
६६-सगुण पुरुप	"	१८-माया झौर प्रकृति का पार्थक्य	"
६७- नान्यः पन्था विद्यते'	,,	१६-मायापुर का केन्द्र	11
ख-इति-निर्गुगात्मनिरुक्तिः		२०-पुर में प्रतिष्ठित प्रकृति-पुरुष	)) 3
		२१-चिदातमा का प्रादुमाव	२६६

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृ ष्ठसंख्या
२२-विद्या-वीर्य्य मिक्त	२२£	१५-श्रध्यातमगुहा	२३७
२३-ब्रह्मभिक्त, कर्मभिक्त	,,	४६-सर्वत्रव्याप्त	51
२ ४ – सूत्रात्मा	21	४७–नि प्कलतत्त्व	1+
२५-'ससे सर्वे प्रतिष्टितम्'	"	४⊏ - दिग्देशकानातीत	,,
२६- यज्ञो वै विष्णुः'	२३०	४१-श्रानन्दामृतरूप	•
२७-'ग्रधियज्ञोऽहमेवात्र'	,,	५०-निःसीम परात्पर	"
२=-मुमुचा-सिसुचा	"	५ १ —श्रसीम परात्पर	२३⊏
≥ ६—स्थिति-गतिमत्-विवत्त	? >	५२-अमृत के अधिकारी	/1
३०-सत्यात्त्रः विवर्त्त	231	पू३- अनामय'तत्त्व	२३६
३१ —तेज:–स्नेह	,,	५१-अव्यय का समधन २।	२४०
३२- जन्माद्यस्य यतः'	••	५५-खरडभाव शून्य ऋव्यय	ર જ્ળ
३३-निविंशेष	२३२	५६-एकीमाव	••
३ ४-परात्पर	12	५७ —अविद्याम्रस्थिविमोक	२४२.
३५-भूमा-अगिमा	21	५ = - अन्तरात् परतः परः'	•
३६-तस्य वाचकः प्रग्रवः	. २३३	५१-अकता श्रव्यय	• 1
३७-आसा के १८ विवर्त्त	71	६०-व्याख्यातात्रों का ऐकात्म्यवात	ξ,
३ ⊏−श्रमृतसत्यात्मा	,	६१-पर-उपनिषत	२४३
३-६-परात्पर का समधन [१]	2 \$ 8	६२-श्रौतधर्म	· · ·
४०-तद्खपता	२३५	६३-'परास्यशक्तिः'	79
४१- दिव्यपुरुप	२३६		
४२-अमर्थादिनतत्त्व	"	६५ -तद्रूपता	3 8 8 1,
४३—भूमामयः शरीर	17	६६- ब्रह्मत्रयी	7)
४४—भूमाबन्ग परात्पर	.,	६७-परमपरस्तात	"

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
६=-ग्रत्तर का समर्थन (३)	२४४	११—सर्वमृति अत्तर	२५३
६१-लयभाव	२४७	१२-असक अन्र	71
७०—जीवसृष्टिप्रतिष्ठा	17	£३-तारक श्रद्धार '	· २५४
७१-प्रगाम्य श्रज्र	) 9	१४-ग्रात्मत्तर का समर्थन (४	) ,,
७२—श्रन्तर्न्यामी अत्तर	35	६५-श्राचार्यमिक	र्भू६
७३—अमृतसम्पादक अव्हर	93	६६-भगवान् शङ्कराचार्य	19
७४-सृष्टिप्रवर्त्तक श्रन्तर	38⊏	£७-श्रीशङ्करानन्देखामी ^{ुः}	- ३५७
७५-शाझ्तिप्रवर्चेक श्रन्त्र	11	६ =−श्रीनारायग्रस्तामी	97
७६-आवासभूमि ऋत्रर	3 3	६६ -श्रीविज्ञानभगवत्सामी	2)
७७ - श्रन्रसृतिं शव	२४१	१ : ०-श्रीसायणाचार्य	17
७⊏–त्रिगुगाप्रवर्त्तकअत्त्रर	29	१०१—सर्वश्रीउन्बट	२५⊏
७१-विश्व-संसार-सर्व	29	१०२—सर्वश्रीमहीधर	17
८० −नियन्ता अच्हर	२५०	१०३-विप्रतिपत्ति	२५€
८१. —उपास्य अद्वर ।	,,	१०४-वैज्ञानिक समाधान	77
	, ,,	१०५-अग्निमन्थनस्थान	२६१
=२-शान्त अत्त्रर =३-ईश अत्तर	,,,	१ २ ६ - पूर्व्यव्रहा	२६ २
८४ – मुक्ति बन्धप्रवर्तेक श्रक्र	२५१	१०७-पूर्व्यव्रह्मोपासना	"
	11	१ ८-सृष्टिसञ्चातक आत्मवर	रह३
८५—तद्य अत्र		१ ६-वशी श्रात्मक्रर	55
८६−सेतु अवर	,, २५२	११० -शुभबुद्धि प्रदाता श्रात्मक्र	"
८७-एकाच्रात्मक श्रव्हर		१११-अजापति आत्मल्र	25
८६-वहा-ज्योति-श्रञ्गोत्पादकश्रज्र	21		71
८६-यज्ञप्रवर्त्तक श्रव्हर	- 9	११६—पञ्चकल श्रासन्तर	२६४
१०−कामपूरक श्रन्र	99	११३-मृब-तूलकलापरिलेख	

विषय	पृष्ठसं ख्या (	विषय	<u> पृष्ठसं</u> ख्या
११४-नानारूपधर आत्मत्त्रर	२६४	१३७-अविद्यानिवृत्ति -	२५७
११५-वञ्चक आत्मत्तर	२६५	१३८-मातमब्यूह का स्पष्टीकररा	7७⊏
११६-विश्वरूप आत्मत्तर	"	१३६-सगुगा-अमृतात्मोपसंहार	२७६
११७-विमु श्रात्मत्त्र	,,	ग-इति सगुगा-ममृतात्मनिरु	क्तिः
११=-अनिरुक्त आत्मक्तर	,,		•
११६-उपादान श्रात्मक्र	२६६	घ-ग्रधियज्ञात्मनिरुक्तिः-	
१२ :-सूदमगुर्णमय श्रात्मत्त्रर	,,	(२८० पृ० से ३११ पृ० प	र्घ्यन्त्)
१२१—अज्ञ आत्मच्चर	45	:0:	
१२२-भूतप्रवर्त्तक आत्मव्रर	२६७	१ —कारण-कार्यहरप श्रात्मसंस्या	एं २००
१२३—तत्वप्रवत्तंक त्र्यात्मच्तर	२६⊏	२कार्य्यकारण प्रवाह	,
१२४-विश्वधाम आत्मत्तर -	२ ६६	३ - कलाओं का विकास	२⊂१
१२५-चर की श्रमृतता	,	४—तन्मात्राएं	19
१२६–श्रानन्दप्राप्युपाय	51	५—अन्न अनाद की व्यापकता	२८२
१२७-समिष्ट का समर्थन (	५) २७०	६ — उपेश्वर श्रीर अधियंज्ञातमा	२⊏३
१२८-प्रजापति का वैभव	२७४	७—सहस्नवल्शेरवर प्रजापति	₹ ८ 8-
१२६-रथ का खरूप	२७२-२७४	= —त्रैलोक्य-त्रिलोकी	>1
१३०-पचस्रोत	રે ૭૫	६—वल्शास्पष्टीकारा।	२८४-२८८
१३१-इन्हयोनी	, રૃષ્ફ	१०-जीवनप्रदान	६८६
१३२—विश्वप्रतिष्ठा	- , ,	११-परमाकाश में वहशाव्याप्ति	,,
१ ३३-मुक्तजीव	3	१-२ – सहस्रधारा का वितान	२ ६०
१३४-सह्पबोध	17	१३-ब्रह्मात्मा की उपेरवरता	. २.६१:
१३५-विश्वमायानिवृत्ति	7	१४-अधिण्ज्ञातमा का समर्थन	- २१२
१३६-त्रहा के तीन रूप	- २७७	१ ६—विरवातीता वाक्	<u> </u>

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष्ठसंख्य
१६-'ग्रविश्वमिन्वाम्'	२१३	३१-खयम्भू का ज्येष्ठपुत्र	३०१
१७–द्युपृष्ठ	19	४०-खयम्भू के किनष्ठपुत्र	. 99
१ ८-मायावन्धन	~~9~~ 9	४१-तेजोरूप 'मण्ड'	11
१६-विरव का श्रातमा	२१४	४२ –शिवरूप प्रजापति	₹ ٥₹
२.०-परमञ्योम	"	४३—धामज्ञाता प्रजापति	51 4
२१-पः मप्रजापति	99	४४-सप्त-सप्तकाधिष्ठाता प्रजापति	9)
२२—श्राभूप्रजापति	"	४५–वर्तुलवृत्त प्रजापति	17
२३-प्रतिमाप्रजापति	**	४६ - परमेष्ठी-प्रतिमाप्रजापति	३०३
२४-परोरजा स्वयम्भू	,,	४७-'यज्जू वेंद (यजुवेद)	17
२५-वेद-सूत्र-नियति	रध्	४८-खयम्भू की प्रतिमा	"
२६-विरवकर्मा प्रजापति	२१६	४६-परमेष्ठी का सर्मथन [२]	३ ०४
२७-परोरजा का समर्थन (१) २०	१६-२६७	५ ०-डयोतिर्मयी शान्ति	79
र⊏-सूर्यं के १२ विभाग	२१⊏	प् १ —विरवद्रष्टा परमेष्ठी	97
२.६-सहस्ररश्मियों का विकास	,,	५ २—सर्वाधिवति परमेष्ठी	३०५
३०-विश्वकरमा का यज्ञ	,	५३ - सूर्य-प्रतिमाप्रजापति	"
३१-स्वयम्भू का पञ्चपवाशरीर	,,,	५१-श्रात्मा-पद-पुनःपद	₹0€
३ २ - ह्यौपसरक विश्वकर्मा	२ १६	५५-पौरुषेयवेद प्रतिष्ठा	,,
३३-विश्वनिम्मीता विश्वकर्मा	17	५६-सूर्यं का सर्पधन (३)	37
३४-मुवनाश्रय विश्वकम्मी	"	y ७-देबोपास्य सूर्य्य	३०७
३५-देवभूमि विश्वकर्मा	71	प्रद-'क्योतिषां क्योतिः' सूर्य	75
३६-द्यावाभूमी उत्पादक विश्वकम्मी		प्र-प्रजाप्रागात्मक सूर्य	305
३७-सुपर्णमूर्ति विश्वसम्मी	,,,	६० -त्रैबोक्यानुग्राहक सूर्य	57
३७-सुपणसू सामस्यस्याः ३८-ब्रह्मविद्याप्रवर्त्तेक विरवकम्मी	"	६० -त्रैकोक्यानुप्राहक सूर्य ६१ -त्र्यणवद्यधिष्ठाता सूर्य	"

विषय	पृ ष्ठसंख्या	विषय पृ	प्रसंख्या
६२-श्रग्नि-विद्युत् -इन्द्रमूर्त्तिसूर्य्य	305	१४—भूतेश	३१५
६३पृथिवी-प्रतिमाप्रजापति [४]	57	१५—अहर्गणों की व्याप्ति	17
६४-चन्द्रमा-प्रतिमाप्रजापति [५]	97	 ६—महावेदि-परिलेख 	*
६५-सप्तलोकन्यापी-वरशेश्वर	३१०	१७-छन्दोमास्तोम	३१६
६६-भ्रधियज्ञातमोपसंहार	३११	१ =-सर्वभूतान्तरात्मा	३१,७
घइति-श्रधियज्ञात्मनिरुक्ति		१,६—सागराम्बरा-परिलेख	*
		२०-महो-परिलेख	*
ङ—सर्वभूतान्तरात्मनिरु	के ः	२१-दो सुपर्ण	₹ १ ⊏
(३१२ पृ० से ३२० पृ० प		२२-ईश्वरीय देवसस	, 1
:0:		२३-सर्वभूतान्तरात्मा का स्पष्टीकरण	39,8
? — अयत्य का शुक्रविवर्त्त	३ १२	२४-सर्वभूतान्तरात्म-परिलेख	*
र भू और पृथिनी	"	२५-प्रकरखोपसंहार	३२०
₹—- ग्रुऋत्रयी	,,	ङइति-सर्वभूतान्तरात्मनि	रुक्तिः
४—स्तौम्यत्रिङोकी	29		
५ पृथिवीमग्रहरू	- 11	च-जीवात्मव्यूहिनहक्तिः-	
६ — जीवसंस्या का श्रध्यक्	3 73	(३२१ पृ० से ३४१ पृ० पर्च्यः	न्त)
७जगतीपृथिर्दा	, ,		4 /
८ इन्द्रो-वाक'	)1	१— अंशो नानात्त्वात्'	३२१
र— पुरागागाईपत्य	71 71	२ त्र्यात्मविवर्त्त	-
२०-त्राप्त के ११ मेद	₹ १ 8	३ — अमृतात्मन्यूह	71
११-३३ पार्थिव देवता	**	४ त्रमृत-व्याप्ति	" इन्द
१२-श्रतिष्ठावा देवता	,, 59	५—अमृतसत्य त्मा	३२३
१३—सर्वज्ञशिव	" ર ૧પ્ર	६ — ब्रह्मात्मञ्यूह	३२४
			410

^		***************************************	
विषय	पृष्ठमंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
७शान्तात्मा	३२४	२४−शुक्रतिवर्त्त	३३३
⊏—महानात्मा	३२४	२५-ग्रात्मपर्वसंग्रह	\$38
६—विज्ञानात्म।	7,	२६-यात्री-श्रात्मा	३३५
१० -प्रज्ञानात्मा	३१६	२७-ग्रात्मयोग	२२ ६
११—प्रागात्मा	11	२८-गमनमार्ग	
१२- ब्रह्मसत्यात्मा	३ २७	२-६-जीवात्मन्यूह परिलेख	;; *
१३-रोदसी त्रलोक्य	३२⊏	३०-कारयिता आत्मा	339
१ ४—शुक्रात्मा	,,	३१-अन्ययातमा	३३⊏
१५- बु श्रीर ख का मेद	३२६	३२-श्रज्रात्मा	31
१६—मृ: -मुव:-खः	३३०	३३—त्रात्मा	355
७पृथिवी-श्रन्तरित्त घौ	,,	३४-षोड्शीपुरुपातमा	-
१८-इंसात्मा	३३१	३ ५ - त्रह्मात्मा	1; ;;
१६-चिदाभास	३३२	३६-महानात्मा	" ቅያο
०-सत्यात्मा	"	३७-प्रकरगोपसंद्वार	३४१
१-यज्ञातमा	"	चइति-जीवायम्ब्यूहनि	· ·
२-सर्वभूतान्तरात्मा	27	4 614 4141442614	था फा•
३ –ईश्वरसंस्था	"	;o;c	

इति — गीता-विज्ञानभाष्य-भूमिका द्वितीयखण्ड 'क" विभाग की

विषयसूची समाप्त

विषयसंग्रह ===

*	विषयप्रवेश	****	••••	•••	••	-000	•••	****	****	११३
7.	—भारतीयषङ्	दर्शनवा	द	• •	• ••••	****	••••	***	• •	ĩ
₹.	—भारतीयद्वा	दशदर्श	नवाद	***	* ***	•••	****	****	10.50	
₹-	—भारतीयश्रष्ट	।दशदर्भ	ानवाद	•••	• ••••	• • •	****	****	•••	े ६ ७
8-	—भारतीयषड्	त्रिंशदरी	नवाद	•	• ••••	••••	****	****	••••	
ሂ-	—द र्श नतत्त्वस	मन्वय	****	••••	••••	••••	****	4494	3000	<i>ं</i> ३३५
ξ-	—वैशेषिकतन्त्र	सम्मत	आत्मपर	ीचा	••••	• •	****	••••	****	⊏ ₹
৬–	—प्राधानिकतन	त्रसम्मत	आतमप	रीच्चा	••••	****	••••	****	• • •	. . Ę
E-	—शारीरकतन्त्र	सम्मत	आत्मपर्र	ोच्चा	••••	****	••••	••••	••••	દ ૧
ξ-	—गीतातन्त्रसम	मत श्रा	मपरीद्ध	ī		****	****	••••	••••	१३६
	समष्टिरूप से			••		***	• • •	•••	••••	८७
										३४७
१ २.	-षड्द र्शन वाद	का मौ	लिक र	हस्य	••••	****	****	**6*	****	१२२
	*	*	*		*	*	*	ħ	\	*
*	विपयप्रवेश	300 •	••••	****	•••		****	••••	****	=
9. —	-निर्गुगा-श्रात्म	नेरुक्ति		****	1900	4000	• • •	••••	••••	१७
२—	-सगुग्-श्रात्मा	नेरुक्ति	•••	***	****	0002	****	••••	••••	3 & 9
}	-श्रधियज्ञात्मनि	रुक्ति	••••	•••	••••	••••	****	****	••••	६६
} —	-सर्वभूतान्तरात	मनि रुत्ति	ī	••••	1988	•••	• • •	••••	••••	રપ્
	-जीवात्मव्यहरि	ारु सि		•••	D488	****	~~~			३७

श्रात्मपरीचा

इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति ।

न चेदिहावेदीनमहती विनिष्टः ॥

भूतेषु भुतेषु निचित्य धीराः ।

प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्त ॥१॥

श्रात्मानं चेदिजानीयादयमस्मीति प्ररुषः ॥

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमन्नसंज्वरेत् ॥२॥
श्रात्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन !

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३॥

विषयप्रवेश 🥌

🐞 विषयप्रवेश -

ताशास्त्र की बहिरद्गपरीका समाप्त हुई। अब अमग्राप्त अन्तरङ्गारीका की श्रोर विज्ञ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। यद्यपि पूर्वखण्ड में भी प्रसङ्गवश यत्र तत्र अन्तरङ्ग विषयात्मक आत्मा, ब्रह्म—कर्म्म, कर्म्म, ज्ञान, मिल्ला, बुद्धियोगादि विपयों पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला गया है। परन्तु केवल बह

संचित रूपरेखा गीताइदय का स्पर्श करने में अधिकाशतः असमर्य ही है। सब से पहिले हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि गीता का अन्तरङ्ग विषय क्या है ? एवं अन्तरङ्ग विषय के आधार पर प्रातिष्ठित सर्वान्तरम विषय क्या है ? इन दोनों प्रश्नो के क्रामिक ममाधान के लिए ही बहिरङ्गपरीच्चा के श्रातिरिक्त अन्तरङ्गपरीच्चा, एवं सर्वान्तरमपरीच्चा ये दो विषय क्रकशः (दो खण्डों में) उपस्थित किए जाते हैं।

यों तो गीताशास्त्र ने प्रधानरूप से '' बुद्धियोग '' को ही अपना छत्य बनाता है। परन्तु इस प्रधान लद्य की सिद्धि के साथ साथ इसने आत्मा, ब्रह्म-कर्म्म (इप्तिक्रया), कर्म्मयोग ज्ञानयोग, भिक्तयोग इन विषयों का भी पूर्णरूप से स्पष्टीकरण किया है। इस दृष्टि से गीता के निरूपणीय विषय भी आत्मा, ब्रह्मकर्म्म, कर्म्मयोग, ज्ञानयोग, भिक्तयोग, बुद्धियोग इन ६ भागों में विभक्त होजाते हैं। इन ६ भों के सम्यक् परिज्ञान से ही हम गीतासारपरिज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं।

मानवसमान के अन्तर्जगत् के कल्याण के लिए प्रवृत्त गीताशास्त्र का मुख्य धरातल है—"अविनाशी, अनुच्छित्तिधर्मा, ज्ञानकर्ममूर्ति आत्मा"। सब से पहिले इसी का खरूप विजिज्ञास्य है। जब आत्मकल्याण का एकमात्र उपाय झानलक्षण ब्रह्म का, एवं क्रियालक्षण कर्म का अनुष्ठान ही है तो आत्मखरूप परिज्ञान के अन्तर ही साधनभूत ब्रह्म—कर्माविवर्त्त का परिज्ञान आवश्यक हो जाता है। ब्रह्म (ज्ञान) साधन का विकास आगे जाकर ज्ञानयोगरूप

से होता है, कर्मसाधन वा विकास कर्मयोगरूप से होता है, उभयसाधन का विकास भक्तियोगरूप से होता है। इसी भक्तियोग द्वारा सर्वान्त साधन रूप बुद्धियोग रहस्य का ज्ञान होता है, श्रीर इसी रहस्यज्ञान के श्राधार पर गीनासार प्रस्फिटित होता है।

ब्रह्म-कंभोंभयवादी भगवान् की दृष्टि में उभयळक्णा (अव्ययब्रह्म, अव्ययकर्म् ळक्णा) वुद्धियोग ही गुप्तरहस्य है, श्रीर यही गीता का स्वीन्तरतम रहस्य भी है। परन्तु भक्तियोग में भी अव्ययब्रह्म, क्रांक्सम्क्ष्प कर्म्म, इन ब्रह्म-कर्म्म दोनों का समन्वय है, अत्रुव इसका भी स्वीतरतम कोटि में ही अन्तर्भाव माना जासकता है कम्मप्रधान (क्रांक्समं कर्मयोग, ब्रह्म-(अव्यक्त - ज्ञान)-प्रधान ज्ञानयोग दोनों ऐका न्तिक समस्व से श्रेशतः अञ्चित हैं। अव्युव इन दोनों को इम सर्वान्तरतम न कह कर अन्तरङ्गविषय ही कहेंगे। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग ये दो विषय तो अन्तरङ्ग वन जाते हैं, एवं भिक्तयाग और वुद्धियोग ये दो विषय सर्वान्तरतमकोटि में रह जाते हैं। चारों के अन्त में गीतामार प्रतिष्ठित हैं। उपक्रम में आत्मा एवं श्रात्मा के ब्रह्म कर्म ये दो विवर्श प्रतिष्ठित हैं। इन के परिज्ञान पर ही अन्तरङ्ग विषयद्वयी का परिज्ञान सम्भव है, एवं सर्वान्तरतमद्वयी के परिज्ञान पर ही गीतासार परिज्ञान सम्भव है।

जिस अम को एक वैज्ञानिक अम मानते हुए ही हमनें " आत्मपरी ह्या. ब्रह्मकर्म-परी ह्या, कर्म्मयोगपरी ह्या, ज्ञानयोगपरी ह्या, इन चार विषयों के समुच्चय को खतन्त्र मानते हुए इसे अन्तर इपरी ह्याखण्ड माना है। एवं भक्तियोगपरी ह्या, बुद्धियोगपरी ह्या, गीना-सारपरी ह्या इन तीनों की समष्टि को 'सर्वान्तर तमपरी ह्याखण्ड" नाम से व्यवहृत किया है। इन्हीं दोनों खण्डों में से अमप्राप्त अन्तर इपरी ह्याखण्ड आरम्म होता है, और उसी का प्रथम प्रकरण स्थानीय आत्मपरी ह्याब कर्ण स्था विषयप्रवेश रूप से पाठकों के सम्मुख उर्ण स्थत हो रहा है।

सशरीर आत्मकल्याण के लिए गीताशास प्रवृत्त हुआ है। शरीर से सम्बन्ध रखने वाला कल्याण अम्युद्य कहलाता है, एवं आत्मा से सम्बन्ध रखने वाला कल्याण निःश्रेयस नाम से प्रसिद्ध हैं। शरीर का अम्युद्य ही अतिनिःश्रेयस की मूलप्रतिष्ठा है। यदि शरीर श्रास्त्रस्य है, परतन्त्र है तो धर्म साधन नहीं हो सकता। एवं विना धर्म के श्रासा कमी नि.श्रेयस का भागी नहीं वन सकता। श्रात्य "शरीर मांच खलु धर्ममाध्यनम्" इलादि रूप से शरीर को ही मुख्य धर्मसाधन माना यय है। शरीर पाश्चभौतिक है। पृथिन्यादि श्राक्षाशान्त पाचो महाभूतो से (पञ्चीकृत महाभूतो से) ही शरीर का निर्माण हुआ है। इथर विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि ओ वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, वह उस उपादान को लेकर ही श्रपनी खरूपसत्ता प्रतिष्ठित रखने में समर्थ होती है। "अन्न का पुनना अन्न से ही चलता फिरता है" यह छोकोिक भी इसी सिद्धान्त का समर्थन कर रही है। ऐसी दशा में पाश्चभौतिक शरीर की प्रतिष्ठा के लिए भौतिक विश्व का परिप्रहण श्रावश्यक हो जाता है। बिना मौतिक सम्पत्ति के शरार का अन्युद्ध अनस्भव है, एवं बिना खस्थशरीर के श्रात्मा का कल्य ए। श्रसम्भव है।

श्रपनं। बुद्धि को विषयसिक्त से इटा कर प्रलगतमा में लगा लेना ही बुद्धियोग है। इसी बुद्धियोग से प्रलगतमा की सत् चित् ग्रानन्द शिक्तयों का हमारे कर्गातमा पर अनुप्रह होता है। इस अनुप्रह से अनुप्रहीन कर्मातमा बलवान बनता हुआ, इसी भौतिक शरीर में रहता हुआ। विषयासिक्तजिनित्त कर्मवन्यन, किया कर्मलेप से मुक्त होता हुआ जीवन्मुक्त बन जाता है। यही इस की परामुक्तिल्ल्णा विदेहमुक्ति है। इसी मुक्ति को निःश्रेयस कहा जाता है। यह निःश्रेयसभाव एकमात्र बुद्धियोग पर निर्भर है। बुद्धि की प्रतिष्ठा हृदयस्य प्रज्ञान मन है। बुद्धितत्त्र आध्यात्मिक सूर्य्य है, प्रज्ञान मन आध्यात्मिक चन्द्रमा है। जिस प्रकार सूर्य्य ज्योतिक्त्य से चन्द्रमा पर प्रतिविध्न हो रहा है, ठीक इसी तरंह इस आध्यात्मिक चन्द्रमा मन) पर वह आध्यात्मिक सूर्य (बुद्धि) प्रतिविध्वरूप से प्रतिष्ठित है। मन ही बुद्धि का आधार है। इस बुद्धि को खखक्रप से सुरक्तित रखने के लिए तत्तप्रतिष्ठारूप, सत्यगुणोपेत, अतएव चित्त नाम से प्रसिद्ध मन को खखक्रप से सुरक्तित रखना परम आवश्यक है।

जीस प्रकार स्थिर जलपात्र में प्रतिबिध्वित सूर्य्य दिधर, एवं कम्पित जलपात्र में प्रतिबिध्वित सूर्य्य त्र्यस्थिर बना रहता है, एवमेव जलपात्र स्थानीय स्थिर मन में बुद्धि स्थिर रहती है, पूर्यारूप से विकसित रहती है। एवं मन के चक्कल बन जाने से तत्प्रतिष्ठिता बुद्धि भी चक्कल

बन जाती है, श्रशान्त वन जाती है। बुद्धि की न्याता मनस्येश्ये पर ही निर्भर है। दिस्त का स्थिर रहना ही उस की खत्यना है। यही चित्तखास्थ्य बुद्धिसंस्कृत्या का कारण है जैमा कि 'स्वर्म्य चित्त बुद्ध्य' संस्फुरिन 'इत्यादि बुद्ध्यशार से स्पष्ट है। श्रव हमें देखना यह है कि यह चित्त, किंग मन स्थिर कैसे रहता है, किंवा कैसे रह सकता है ?

"ग्रन्नमयं हि मोरूप मनः" इस छ्वान्दोग्य सिद्धान्त के अनुसार अन से ही मन इनता है। अन्न शब्द से वहां झोवधि ऋभिष्रेत है। "ग्रोपन्यः फनपाकान्ताः " इस कोश सिद्ध नत के श्रनुसार फलं आज.ने पर जिन के मूल नष्ट हो जाते हैं उन्हें श्रोपंधि कहा जाता है : जो, नेहूं. चांवल, उर्द, मुंग, श्रादि सुप्रसिद्ध अन्न हीं श्रोपिध है । इन में प्रधान रूप से चन्द्रमा का रस रहता है। चान्द्ररस हो श्रोपिध्यों की मुख्यतिष्ठा है। श्रतएव चन्द्रमा को-"ग्रोपग्रीनां पनिः" कहा गण हे चान्द्रस्य श्रद्धा नाम से प्रसिद्ध है। इस श्रद्धाद्रव्य की दिय्य आदिल प्रि में आहुति होती है, इस से वही श्रद्धानस्य सोम्नूप में प्रत्यान हो जाता है, सोम श्रद्धा का ही रूपान्तर है सोमद्रवन की पर्जन्याग्नि में श्राहुति होती है। इस से वह सोमतत्त्व वर्शक्य में (पानी रूप में) गरेशात हो जाता है, पानी सोम का ही रूपान्तरे है। इसं वर्पादव्य (अर्द्रव्य) की पार्थिव ऋति में आहुति होती है. इस से उक्त बद्धारा ओपविएं उत्पन्न होती हैं, श्रोपिव णनी का ही रूगन्तर है। इस श्रोपिवरूप अन की आध्यास्मिक वैश्वानर अग्नि में आहुति होती है। इस से रस-असुक-मांस-मेद--श्रन्य-मजा इन रूपों में परिगात होना हुआ वही अल अनंत में शुक्ररूप में परिएत हो जाता है . शुक्र श्रोपधिरूप अल का ही रूपान्तर है। शुक्र में पार्थिव स्थूट घातु भी है, श्रान्तरिदय सुदमवातु भी है, एवं दिव्य चान्द्रशतु मी है। चन्द्रमा से चल कर जो श्रद्धामय सोम अन्न वनता है, उस में मध्य का श्रान्तरिच्य वायु, एवं पृथिवी का मृत् भाग दोनों श्रीर प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रन, किया अतरूप शुक्त हैं। चान्द्र अद्वामय सोम, आन्तरिद्य वायु, पार्थिवसृद्मागइन तीन पदार्थी की सचा सिद्ध हो जती है।

लामाविक, एवं धारावाहिक विशक्त प्रक्रिया से जब शुक्र से पार्थिव स्थूल धातु

निकल जाता है तो उस समय श्रान्तरिहय बायु, एवं दिन्य सोम यह धातुं शेष रहजाते हैं। इसी को "ग्रोज" कहा जाता है। शुक्र की अवस्थान्तर ही ब्रोज है। जब श्रान्नरिहय बायुं भी निकल जाता है तो सुमूहम श्रद्धामय सोम्प्स रह जाता है। इसी श्राध्यारिमक विशुद्ध मोम्तर्य का नाम 'मन" है। यह बीध्र है, श्रतएव इस पर बुद्धि प्रतिविभिन्नतं हो जाती है। इस प्रकार वही चान्द्रसोम उक्त परम्परा के अनुसार श्रव्य द्वारा शरार में प्रवेश कर मन बना हुआ है। श्रव्य ही मन बना हुआ है, श्रव्य हा मन का उपादान कारण है।

जब अन मन का उपादान है तो यह मान लेना पड़ना है कि इस अनाहुति से ही मन की ख़रूपरला होती है। अन भौतिक संपत्ति है। विना इसके मन की प्रतिष्ठा नहीं, विना मन के बुद्धि का विकास नहां। जब तक हम अन खाते रहते हैं, तभी तक भन खस्य रहता है, तभा तक हमारी बुद्धि जाप्रन रहती है। कुञ्ज दिन भोजन न करने से किस प्रकार हमं सज़-शून्य बन-जाते हैं, यह स्वीनुभूत विषय है। बुद्धि की भ्यिरता में ही बुद्धि भेग है, बुद्धि-योग से ही प्रत्यगात्म का कर्मात्म प्र अनुप्रव है, एवं इसी अनुप्रह मे निःश्रेयसळल्ला आस-कल्याण है। -

आत्मकल्याण के लिए हमें बुद्धि का प्रत्यगातमा के साथ येग करना पहेगा, इस के लिए मन को स्थिर रखना पहेगा. मन की रक्षा के लिए इन्द्रियों के द्वारा अन्नभोग करना पहेगा, इस के लिए पाञ्चभौतिक शरीर को सबल बनाना पहेगा, एवं इसके लिए भौतिक, सम्पन्ति कि लिए की प्रतिक, सम्पन्ति के लिए हमें प्रत्येक दशा में विश्वभिक्ति का अनुपायी बनना पहेगा। इस प्रकार उम आत्ममुक्ति के लिए हमें प्रत्येक दशा में विश्वभिक्ति का अनुपायी बनना पहेगा। बिना इस अम्युद्ध के निःश्रेयस प्राप्ति सर्वधा अमम्भव हैं।

बात बड़। अच्छी लग रही है। परन्तु कहने में उक्त वाक्यधारा जितनी सुन्दर है, व्यवहार में वह उननी ही कठिन है। बुद्धियोगसम्पत्ति के लिए मन को स्थिर रखना आवश्यक है, यह तो निर्विव है परन्तु इस स्थिरता का अन्वेषण जब हम अन्तप्रमति, किंवा भौतिक वैभव में करने लगते हैं तो सहसा हमें रुक जाना पड़ता है। सांसारिक अन्त पान मन को स्थिर नहीं बनाते अपितु चन्नज बनाते हैं। इन्द्रियों का क्रीतदास मन भौतिक विषय में आस-

क होकर खरूपरका के स्थान में अपना खरूप विगाइ लेना है। एक बार सासारिक वेभव के साथ अनुराग होना चाहिर, फिर कल्याग्रा नहीं है। स्री—पुत्र-कलत्र-अन्न-बस्र-गृह-बाहन अनुचर-द्रव्य-ग्रादि एक एक सामग्री भी मन को चन्नल बनाने में पृथ्याप्त है मन मोममय है। सोम तिनध है, चिकना है। यह जिस विपय में चला जाता है, अपने इसी स्नेहगुण के कारण वहां बद्ध होजाता है। साथ ही में नवीनना का अनुगमन करना भी मन का स्वामाविक धर्म है। चिरकाल तक मन किसी एक विपय में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। कामलोलुप, कार्यना का अनुचर, विक्षित का सम किसी एक विपय में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। कामलोलुप, कार्यना का अनुचर, विक्षित इस की रहा करने वाली है, वही इम के लिए घातक बन जाती है। स्ती विषयासिक से मन की स्थिरता मारी जाती है। मन की अध्यरता में युद्धि कास्थिर वन जाती है ऐसी अध्यर बुद्ध कभी प्रत्यगात्मा के साथ योग नहीं कर सकती।

मन को यदि विषयों मे एकदम रोक 'छया जाता है, इन्द्रियों का द्वार बन्द कर अपने का आगंगन सर्वया रोक दिया जाता है तो अपनमप मन जी वेन नहीं रह सकता। यदि अपन साने के छिए इसे छुट्टी दे दी जाता है तो यह कामना की कृपासे अधिक चञ्चल बन जाता है। रोकते हैं तो मन का खरूपविनाश, नहीं रोकते हैं तो अधिक चाञ्चल्य । वड़ी जिटल समस्या है। ऐसी दशा में कण किया जाय ? यदि कोई ऐसा उपाय निकल आवे. जिस से मन अपनी खरूपत्वा के लिए अपनसंपत्ति के माथ योग करता हुआ भी उस में आसक्त-न बने, तो अवश्य ही उक्त जिल समस्या हल हो सकती है। इस के लिए सब से पहिला, एवं मुख्य उपाय है आहारशुद्धि । अपनसम्पत्ति सान्तिक-राजस-नामस भेद से तीन मागो में विभक्त है। चन्द्रमा का अद्धा माग एकरूप, किंवा नीरूप है। वरन्तु त्रिविध अन्न के संस्पीसे वह अद्धानत्व भी सान्विकीअद्धा, राजसीअद्धा, तामसीअद्धा, मेद से तीन मागो में विभक्त हो जाता है। तामसी अद्धा जड़ता पदा करती है, राजसीअद्धा चाञ्चल्य उत्पन्न करती है, एवं साव्विकी अद्धा स्थिता की जननी है। यदि हम नामस अन्न खांयों तो हमरी मानसी अद्धा में तमोगुरा का संचार होगा। फलत. बुद्धि में जड़ता पैदा होजायगी, कर्त्तन्याकर्त्वन्य विवेक जाता रहेगा। यदि राजस होगा। फलत. बुद्धि में जड़ता पैदा होजायगी, कर्त्तन्याकर्त्वन्य विवेक जाता रहेगा। यदि राजस

अन्न खांयगे तो रजोगुण के प्रभाव से चञ्चलता का उदय होगा। यदि सारिवक श्रन्न खांयगे तो मन में स्थिरनालक्षण सान्विक भावों का उदय होगा। इस प्रकार सारिवक श्रन्नाहार ही हमारा उपकारक बनेगा। बिना इस आहारशुद्धि के कभी हम मनको स्थिर नहीं कर सबसे ! इसीलिए भारतीयधर्माचार्यों ने आहारशुद्धि को मुख्य स्थान दिया है।

श्राहारशुद्धि के लिए वल मिलता है—ग्राचरगाशुद्धि से। यदि हम दुराचारी हैं लो कभी हमरा मन सान्त्रिक श्रम की श्रोर श्राक्तित नहीं हो सकता। श्रगम्यागमन, श्राप्तान में श्रयन, नीचसंगित श्रादि सदाचरण के शत्रु हैं। पहिले श्राचारशुद्धि श्रपेल्तित है। इस के लिए ब्रह्मचर्य, सस्प्रभाषण, ग्रंहिसा, सर्वभूतिहतरति, द्या. कारुएय अदि मार्थों का श्रनुगमन श्रावर्यक है। इस के लिए इंश्वरचिन्तन. संध्या, तर्पग्छ, बिल्वोश्वदेग, पश्च-महायक्क, वेदा व्ययन श्रादि वा श्रनुगमन श्रावर्यक है। इन सब से ऊर निष्कामभाव का साम्राज्य अपे जित है। निष्णामभाव से व्यवहार, श्राचार, श्राहार की शुद्धि में प्रवृत्त रहने वाले व्यक्ति के मन पर कभी श्रम्भसंगति श्राक्रमण नहीं कर सकती वह जीवनयात्रा के लिए, हूसरे शब्दों में मन की खरूपरचा के लिए इन सांसारिक विषयों में प्रवृत्त श्रवर्य रहेगा, परन्तु वे इसे बंधन में न डाल सकेंगे, रहता हुश्रा भी वह निर्लेप रहेगा। रहेगा इस लिए तो शरीर का श्रम्युद्ध होगा। निर्लेग रहेगा, इस लिए मन च्रब्ल न होगा, बुद्धियोगनिष्ठ मूलक निःश्रयभाव ग्राप्त हो जायगा।

ठिक इस के विपरीत जो मन्दबुद्धि आत्मकल्याग्रोपयोगिनी उक्त आहारशुद्धि-आच-रगाशुद्धि आदि की उपेक्षा कर उत्पथ गमन करेगा. वह अम्युद्ध में बिद्धत होता हुआ प्रस्र— याय का भागी बनेगा । सांसारिक सम्पत्ति के साथ उत्थान के दो पहलू है । उन दोनों के लिए संस्कृत साहित्स में अभ्युद्ध, एवं उन्नित यह दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं । अभ्युद्ध का प्रति— द्दन्द्वी प्रस्थवाय शब्द है, एवं उन्नित का प्रतिद्वन्द्वी अपनित शब्द है । भारतीय विद्वान् यद्यपि अभ्युद्ध-उन्नित का, एवं प्रस्थवाय अवनित का परस्पर पर्याय सम्बन्ध मानते हैं, परन्तु विज्ञान परिमापा के श्रनुसार यह पर्याय सम्बन्य नितान्त अशुद्ध है। खयं शब्द ही इस अशुद्ध का

जो कर्म, किंवा जो वेभव हमारे आत्मा (कर्मात्मा) को सामने, ऊपर की ओर ले वाते हैं, वे सब कर्म अभ्युदय के प्रवर्तक बनते हुए अभ्युदय हैं। अभि का अर्थ सामने हैं, उत्त का अर्थ ऊपर है, अय का अर्थ गमन है। शाखीप सभी कर्म, एवं श खिसद आहारादि हुनी अभ्युदय के कारण बनते हैं। पण्नु जो शाख केद्ध कर्म, एवं आहारादि का अनुगमम करते हैं, उन का आत्मा प्रतीची दिशा में नीचे की ओर जाता है। अभि का अर्थ सामने था, प्रति का अर्थ है—उलटा, अब का अर्थ है नीचे, अय का अर्थ है गमन। यही प्रत्यत्तपर है। अभ्युदय में उत्थान है, प्रत्यवाय में पतन है। यह दोनों शब्द शाखीय उत्थान—पतन के सूचक हैं।

जो मनुष्य शास्त्रहस्य को नहीं समसते , जिन की दृष्टि में अत्मा का कोई महत्त्र नहीं है, जिन का एक पत्र- पंचाना पीना मोज़ उदाना" यही सिद्धान्त है, जिन का लद्द एक मात्र मीतिक वैमत्र ही है, उन्नति—अत्रनित शब्द इन्हीं के साथ मम्बन्ध रखते हैं। अध्मर्म मार्ग से, यह यथाजात छोकिक मनुष्य पर्याप्तमात्रा में धन संचय करते हैं , संचित अर्थ के आधार पर वास्तृ हाओं को उत्ते जित करने वाले नवीन नवीन आविष्कार करने हैं शरीरसुख के लिए अचुरमात्रा में भौतिक सामग्रिएं एक ही करते हैं। इन सव लोकिक जड़ पदार्थों का विकास ही उन्नति हैं। जार अत्रस्य चढ़ते हैं पूर्ण समृद्ध वनते हैं, लौकिक सुख की चरम सीना पर पहुंचते हैं, परन्तु इस उत्थान के गर्भ में पन्न बैठा हुआ है अत्रस्य ही इन का किसी दिन पतन होता है। इसी भात्र को सूचित करने लिए इस उत्थान को —"उन्नति" शब्द से व्यवहृत किया है। उन्नति के उत्य-नित,, ये दो विभाग हैं। उत् का अर्थ उत्यान है समृद्धि है। नित का अर्थ नमन है, पतन है, समृद्धि का विनाश है। "जरर चढ़कर गिरना" उन्नति शब्द का यही अर्थ है। ऐसी उन्नति आर्थऋषियों को दृष्टि में महापतन है। यह उन्नति अर्थऋषियों को दृष्टि में महापतन है। यह उन्नति अर्थममृत्रला है। यह सिद्ध विषय है कि अर्थम मार्ग से लौकिक वमत्रों की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने व लग व्यक्ति एक वार

खूत्र ही समृद्ध बनना है , बड़े बड़े वैभव प्राप्त करता है । परन्तु आगे जाकर इस का समृत विनाश होजाता है इसी अभिपाय से अभियुक्त कहते है—

> भधम्में गौधते पूर्व ततो भद्रागि पश्यति । ततः सम्पत्नान् जयति समूलं च विनश्यति ॥

जिन की बुद्धि में श्रासुरभाव पूर्णका से विकसित है, वे ही ऐसे उन्नित के श्रनुगामी बन ते हैं। जिनकी बुद्धि तमोगुण से अभिभूत रहती है, वे दाने दाने के छिए तरसते रहते है। न इन्हें शात्र का परिज्ञान है, न लौकिक बुद्धि का ही विकास है। ऐसे सामान्य मनुष्य लौकिक वैभवों से भी विश्वत रहते हैं। एसे ही व्यक्तियों के लिए अवनित शब्द प्रयुक्त हुआ है। उत् का प्रतिद्वन्दी ''अव'' है, नित समान्है। यह ऊपर चढ़कर नहीं गिरे हैं, किन्तु पहिले से ही गिरे हुए हैं। पुरायात्मा का भ्रभ्युदय होता है, दुरात्मा का भत्यवाय होता है। म्रधम्मी-पापात्मा की उन्नित हो 1 है, धम्माधम्मशून्य मूढ मनुष्य अवनन दशा में रहते हैं। सचमुच आर्थ-जाति का यह दुभाग्य है कि अन्ज वह शास्त्रसिद्ध, किंत्रा धर्मसिद्ध अभ्युदय मृर्ग भी उपेक्षा क्र पतनगर्भिता उन्नति की स्रोर स्रप्रेसर होरही है। स्राज सर्वत्र उन्नति उन्नति का ही घ टाघोष सुनाई पड़ । हा है। पश्चिमी देशों की उन्नति ही इस दुर्भावना का मूलकारण है। परन्तु हम उन श्रार्यसन्तानों को सात्रधान कर देना श्रपना आवश्यक कर्त्तव्य समभते हैं कि जिसे वे उन्नति कह रहे, एवं समक रहे हैं, बढ़ उत् नति है, ऊपर जाकर गिरा देने वाली है। इससे तो हमारी यह अवनित (गृरीबी) ही अञ्जी है। इसमें हमारे हाथ पैर तो सुरित्तत हैं, खरूप हानि तो नही है। यदि उन्नित का अनुगमन किण तो ऊपर से गिरना पड़ेगा । उस समय हम श्रपना खरूप ही खो बैठेंगे।

प्रकृत में इस प्रपन्न से हमें यही बतलाता है कि हमारा कल्याण आत्मसंस्था, एवं विश्वसंस्था मेद से दो भागों में विभक्त है। विश्वकल्याण का शरीर से सम्बन्ध है, आत्मक-ल्याण का कम्मीत्मा से सम्बन्ध है, दोनो में घनिष्ठ सम्बन्ध है। आत्मकल्याण पुरुषार्थ कर्म है, शरीरकल्याण ऋत्वर्थ कर्म है। बिना ऋत्वर्थ के पुरुषार्थ की प्राप्ति असंभव है। यदि शरीर-

कल्यागुरूप ऋत्वर्थ खयं ही पुरुषार्थ वन जाता है, तव तो उन्नति हे एवं प्वेक्यवनानुसार यह उन्नति सर्वनाश है। यदि यह ऋवर्थ पुरुषार्थ न वन कर ऋवर्थ ही रहता है, दूसरे शन्दों में हमारा विश्ववैभव यदि आत्मानुगामी है तो अम्युद्य है। यह अम्युद्य अवश्य ही काळान्तर में नि: अन्यसमाव का काग्गा वन जाता है। नि अयसमावमुलक इसी विश्वकम्म को हमारे शाखों ने "विज्ञान"। विशेषज्ञान) कहा है। जिस विज्ञान में, जिम विश्वकम्म में. जिन मौतिक आविष्कारों में आत्मभावना का अभाव है, वह वज्ञान विरुद्धज्ञान वनता हुआ अज्ञान है, नाशक यन्त्र हं इसी को आर्यमहर्षियों ने ज्ञायिक विज्ञान कहा है। इस में भ्यिरता का एकान्ततः अभाव है। आज फोनोग्राफ, कल रेडियो, परसों और कुछ । कहीं मी तो शान्तिमुळा प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसे ज्ञायिक विज्ञानवादी ही आर्यहिष्ट से नास्तिक कहळाएं है। परन्तु जिस विश्वनिज्ञान के मूळ में नित्यळ्ल्या ज्ञानमूर्त्त आत्मा प्रतिष्ठित रहता है, वह विज्ञान विश्वविज्ञान वनता हुआ भी इस आत्मनित्यता के अनुप्रह से भित्यविज्ञान वन जाता है। ज्ञानसहकृत यह नित्यविज्ञान ही बहा का मौलिक स्वरूप है, जैसा कि-"ससं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि औत सिद्धान्तों से स्पष्ट है।

श्रात्मकल्याण मुख्य पुरुपार्थ शरीर का श्रम्युदय साधक । श्रात्मा का नि:श्रयसभाव ज्ञानप्रधान, शरीर का श्रम्युदय विज्ञानप्रधान, दोनो ही आत्यावश्यक । इसी दृष्टि से हम ज्ञान-मय विज्ञानात्मक शा को प्रणशास्त्र कहने के लिए तथ्यार है । गीता से श्रातिरिक्त मुख्य पुरुषार्थ की मीमांसा करने वाले जितनें भी आस्तिकदर्शन हैं उन सब में ज्ञानदृष्टि से ही इस पुरुषार्थ का प्रतिपादन हुआ है । ज्ञाननिरूपण के सम्बन्ध से ही वे श्रात्मशास्त्र दर्शनशास्त्र नाम से संविधित हुए हैं । दूसरे शब्दों में उनमें ज्ञानमूलक नि:श्रेयसभाव की ही प्रधानता है, विज्ञानमूलक श्रम्युदयभाव का वहां प्राय: श्रमाव ही है । इसी लिए दर्शन को हम अकृत्सन (श्रधूरा) शास्त्र कहने के लिए तथ्यार हैं ।

इधर हमारे गीताशास्त्र ने ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी विशद निरूपण किया है, आत्मा के साथ विश्व का भी विश्लेषण किया है, नि:श्रेयस के साथ श्रम्युद्य का भी उपाय बत- लाती है, आत्मसम्पित के साथ साथ विश्वसम्पित्ता की आवश्यकता का भी अनुभव कराया है। इस प्रकार विज्ञ नप्रतिपादनाभावरूपा जिस कभी ने दर्शन को अकृत्न बना रक्खा था, गीताशाखने उस कभी को भलीभांति पूर्ण किया है। चूंक गीना में आत्मा का भी विशद निरूपण है, ज्ञान का पूर्ण विज्ञम्भण है, इमलिर तो गीता शाख्र को हम दर्शनशाख्र कहमकते हैं। माथ ही में इस में निश्च का, विज्ञान का भी विशद निरूपण है, इसलिए हम इसे विज्ञानशाख्र भी कहसकते हैं। अपूर्ण दर्शनशाख्र की अपेक्षा गीनाशाख्र की यही कृत्स्नता है, यही पूर्णता है, यही अपूर्णता है, जिस का कि भूमिक प्रथमखण्ड में विस्तार से निरूपण किया जानुका है।

श्रव यह सिद्ध हो चुका है कि एक ही श्रातम के ज्ञान-विज्ञान मेद से दो विवर्त्त हैं। निरुपाधिक वही श्रातम ज्ञानमूर्ति है। 'सत्यं ज्ञानमननतं ब्रह्म 'यह श्रुति इसी निरुपाधिक आत्मा की श्रोर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। वही श्रातम परिग्रह (विश्व) को साथ लेकर सोपाधिक वन गया है। यही इसका वैज्ञानिक स्वरूप है। "नित्यं विज्ञानमाननंद ब्रह्म" यह श्रुति इसी रूप का दिग्दर्शन करा रही है। ज्ञानमय श्रातमा दर्शनशास्त्र का विषय है, विज्ञानमय श्रातमा विज्ञानशास्त्र का विषय है। इन दो आत्मिवित्तों के का'ण यह प्रश्न उगिह्यत होता है कि शास्त्रों ने दोनों में से किस शात्मा के कल्याण का श्रादेश किया है ! इस के अतिरिक्त यह भी प्रश्न कम महत्त्व नहीं रखता कि श्रात्मा के साथ कल्याणीयदेश का क्या सम्बन्ध ! श्रात्मा की निस्थता, एव श्रानन्द-रूपता निस्यसिद्ध है। जब पात्मा निस्य श्रानन्दमय है तो उस के साथ केश का क्या सम्बन्ध । जब केश का सम्बन्ध नहीं तो श्रात्मशास्त्रों का उपदेश व्यर्थ । हां इस दशा में शास्त्रों को कवल शरीरपरक माना जा सकता है। शरीर के साथ ही सुख——दु:खादि द्वन्द्वमाचों का सम्बन्ध है। रोगादि का श्राक्रमण भी शरीर पर ही होता है।

फिर श्रात्मा स्वयं एक जटिल समस्या है। कभी आत्मा को व्यापक वतलाया जाता है, कभी श्रात्मा प्रतिशरीर में भिन्न वतलाया जा रहा है, कहीं श्रात्मा का परलोक में गमन वंतलाया जा रहा है, तो कहीं एक शरीरपरिलाग के अनन्तर ही उसे दूसरें शरीर के साथ, युक्त माना जा रहा है। कभी कहा जाता है, आत्मा का परिज्ञान शास्त्र से नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा शब्दातीत है। कभी शास्त्र को आत्मज्ञान का साधक माना जाता है। कभी आत्मा को धर्माधर्म—पापपुर्य—कृताकृत से पृथक् वतलाया जा रहा है। कहीं उसी को सब कुछ माना जा रहा है। कहीं आत्मा को पाप—पुर्य से पृथक् वतलाया जा रहा है तो कंहीं इसे पुर्यात्मा—पापात्मा की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। कहां तक गिनावे। जब आत्मप्रतिपादक शास्त्रों की और हमारा ध्यान जाता है तो परस्पर में सर्वधा विरोध रखनें बाले शास्त्रीय वचनों से सन्देहिनकृति के ध्यान में हम अधिक सन्देह में पड़ जाते हैं। इसी सन्देह को दूर करने के लिए सर्वप्रयम आत्मारीका आवश्यक हो जाती है।

यों तो आत्मा के अनेक विवर्त हैं, परन्तु प्रधानरूप से इस के पूर्वीक निरुपाधिक सोपाबिक मेद से दो ही विवर्त हैं। अतः यहा प्रधानरूप से इन दोनो का ही संदेन से दिग्दर्शन कराया जायगा। विज्ञानात्मप्रतिपादक, अतएव क्रत्स्नतालक्षण गीताशास्त्र को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीनिए, पहिले ज्ञानात्मप्रतिपादक, अतएव अक्रत्स्नतालक्षण दर्शनशास्त्र का ही विचार की जिए। पहिले हमें यह देखना है कि आत्म्स्ररूप वा भारतीय दार्शनिकों नें, किव दर्शनंशास्त्रों नें कैसा, क्या विवेचन विया है? तदर्थ ही आगे का दार्शनिक प्रवर्ण आरम्भ होता है। आशा है, सर्वथा नवीनदृष्ट से किया गया यह दार्शनिक विवेचन पाठकों के विशेष अनुरक्षन को सामग्री होगा। एवं इसी सामग्री के आधार पर दर्शनप्रेमी पाठक परस्पर में विरुद्ध का प्रतिपादन करने वाले दर्शनों का समन्वय कर सकेंगे।

रति-विषयप्रवेशः

१-दार्शनिकदृष्टि से त्रात्मपरीत्ता

तद्विद्धि प्रिणिपातेन परिमक्तेन सेवया। जपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वद्वशिनः॥

क-भारतीयषड्दर्शनवाद (६)-ख-भारतीयद्वादशदर्शनवाद (१२)-ग-भारतीयश्रष्टादशदर्शनवाद (१८)-घ-भारतीयपद्त्रिंशहर्शनवाद (३६)-

क-भा० षड्दर्शनवाद— ख-भा० द्वादशदर्शन०-ग-भा० त्रष्टादशदर्शन०-घ-भा० षट्।त्रेंशदर्शन०-

र्शन की संख्या के सम्बन्ध में अनेक सम्प्रादएं प्रचित हैं। उन में दो तीन दें क्ष्ण्यक्ष्ण के सम्प्रदायों वा दिग्दर्शन करा देना ही पर्व्याप्त होगा। कुछ भारतीय विद्वानों की दृष्टि में दर्शनशाख-प्रान्तिक-नास्तिक मेद से दो भागों में विभक्त है। दोनों में से प्रत्येक शाख आचार्य्य मेद से ६—६—अवान्तर भागों में विभक्त है। १-लोकायितक. २-वैभाषिक, ३-सो-त्रान्तिक. ४-द्याग्रिक वज्ञानिक. ४-माध्यमिक, ६-स्योद्वादिक यह ६ नास्तिकदर्शन हैं। एवं १-व्याय, २-वेशिषक, ३-सांख्य, ४-योग, ५-पूर्वमीमांसा, ६-उत्तरमीमांसा, वह ६ आस्तिकदर्शन हैं। मेमूय इस विद्वत्सम्प्रदाय की दृष्टि में १२ दशनशाख हैं। इन' दिश्वर की सत्ता मानते हुए आगे बढ़े हैं, एवं वे ईश्वर की उपेन्ना कर नाग्तिवाद को आगे कर दर्शनमीमांसा में प्रवृत्त हुए हैं।

एक दूसरी सम्प्रदाय दर्शनसम्प्रदाय में ६ दर्शनो का समावेश और प्रानती है।
उसका कहना है कि लोक-वेद के अतिरिक्त एक आगणशास्त्र और बच जाता है। लोकतन्त्र जहां कम्मप्रधान है, एवं विदतन्त्र जहां ज्ञानप्रधान है, वहां आगमतन्त्र भक्तिप्रधान है। विश्व किक्स की विचारमीमांसा का नाम ही तो दर्शन है। इधर विश्वविवर्त्त कम्म-ज्ञान-भिक्त मेद से तीन भागों में विभक्त है। कर्म्म का निरूपक शास्त्र जैसे नास्तिकदर्शन माना गया है, ज्ञान का

निरूपक दर्शन जैसे आस्तिक दर्शन माना गया है, तथैव भिक्तप्रतिपादक शास्त्र को भी साम्प्र-दायिकदर्शन शब्द से सम्बोधित किया जासता है। भिक्त का देवता से सम्बन्ध है. एवं उपासना देवता की ही होती है। उपास्य देवता मुख्य, शक्ति, विष्णु, शिव, गगापित भेद से पांच भागों में विभक्त है।

उक्त पांचो देवनाओं की उपासना के समृष्टि व्यष्टि रूप से दो प्रकार हैं। पांचों की एक साथ भी उपासना की जासकती है, एवं पांचों में से प्रत्येक को प्रधान मानते हुए पांचों की पृथक् पृथक् रूप से भी उपाना की जाती है उत्तर मारत में पञ्चदेवनात्मका समिष्टि उपासना का ही विशेष प्रचार हैं. एवं दिल्याभारत में व्यष्टि उपासना विशेषरूप से प्रचलित है। ए व्यष्टि उपासनाएं. १ समिष्टि उपासना, इस प्रकार भक्तिनन्त्र उपासना मेद से ६ भागों में विभक्त होजाना है। इन ६ ओ भिक्तिनन्त्रों का मूल बानमशास्त्र हैं, अनएव इन भिक्तिदर्शनों को हम, आनिक कहने के लिए तथ्यार हैं। यह ६ ओ दर्शन कमशः -मौरदर्शन, २-शाक्तदर्शन, ३-शोव-दर्शन, ४-नेप्यावद्गन, ५-नारगुपत्यदर्शन, ६-सार्चदर्शन, पञ्चदेवताबादात्मकदर्शन) इन नामों से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार आगिषक ६ भिक्तदर्शन, नैगिषक ६-ज्ञानदर्शन, एवं छौ-किक ६ कर्म्यदर्शन के मेर से दर्शन १८ भागों विभक्त हो जाते हैं। इन में नैगिषक एवं आगिषक मेद भिन्न १२ दर्शन आगितकदर्शन हैं, एवं ६ छौकिक दर्शन नाक्तिकदर्शन हैं। यही दर्शनसन्तर्थ में दुसरी दिष्ट हैं।

कुछ एक विद्वान ३६ दर्शन भानते हैं। इनका कहना है कि दर्शन कुल ६ हैं, एवं प्रत्येक के अवान्तर ६-६ विभाग हैं। इस प्रकार संभूय ६ के ३६ दर्शन होजाते हैं। इन ३६ में ६ दर्शन नास्तिक हैं, एवं ३० दर्शन आस्तिक हैं। पहिला नास्तिकदर्शन है, दूसरा प्राकृतिकदर्शन है, तोसरा प्रपत्तिदर्शन है, चौया उपासनादर्शन है, पांचवां सम्भदायदर्शन है, एवं ६ ठा तर्कदर्शन है। पहिले नास्तिकदर्शन को ही लीजिए। वस्तुतः नास्तिकदर्शन

के चार्वाक. बौद्ध, एवं जैन, मेद से तीन हीं विभाग हैं। बृहस्पित चार्वाकदर्शन के प्रव-र्चिक हैं, गोनमबुद्ध वौद्धदर्शन के. एव जिनाचार्र्य जैनदर्शन के प्रवर्चक हैं। चार्वाकदर्शन ही जौकायर्तिक नाम से, जैनदर्शन ही आर्हत नाप से प्रसिद्ध है। तीसरे बौद्धदर्शन के आगे जाकर शिष्यसम्प्रदायमेद से अवान्तर चार विभाग हो गए हैं। वे ही माध्यमिक, यौगाचर, मौत्रान्तिक, वैभापिक नामों से प्रसिद्ध हुए हैं, एवं अन्त का जैनदर्शन हीं स्याद्वाद नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस प्रकार बौद्धदर्शन के अवान्तर चार विभागों के कारण नास्तिकदर्शन के द विभाग होगए हैं। इन सबका निरूपण तो तत्तनास्तिकदर्शनों में हीं देखना चाहिए। यहां प्रकारणसमित के लिए संत्रेप से इन का विवरण उद्धतः कर दिया जाता है। सब से पहिले चार्वाकदर्शन नाम से प्रसिद्ध छौकायतिक दर्शन ही हमारे मम्मुख उपस्थित होता है।

(१-लोकायतिकदर्शन (चार्वाकदर्शन)

इस दर्शन के मुलप्रवर्त्तक बृहस्पति हैं। आगे जाकर बृहस्पति की सम्प्रदाय में एक चड़ा उद्भट विद्वान् हुआ है)। बृहपति के मूल मत को त्लरूप देने का श्रेय इसी व्यक्ति की प्राप्त है। यह व्यक्ति था (स्वप्रसिद्ध चार्वाक)) यह कट्टर अनीश्वरवादी था, घोर नास्तिक था। अनीश्वरवादमुलक वार्हस्पत्य मत इसी के द्वारा एक बार सम्पूर्ण भारतवर्ष में व्याप्त होगया था। अनएव तत्समय में चार्वाकः ''नास्तिकशिरोमिशा'' कहलाया, एवं इसी लिए आगे जाकर बृहस्पतिदर्शन चार्वाक्दर्शन नाम से प्रसिद्ध होगया।

इस दर्शन के अनुसार आकाश नाम का कोई तत्त्व नहीं है। पृथिवी, जल, तेज, वायु प्रत्यत्त्रदृष्ट यह चार भूत हीं तत्त्व हैं। प्रत्यत्तप्रमाण ही इन का मुख्य प्रमाण है। आकाश नाम के तत्त्व की प्रत्यत्त प्रमाण से सिद्धि नहीं है, अतएव यह इस मन में स्थान न पासका। उक्त चारों तत्त्वों के समन्वय से जब शरीर नाम की एक संस्था बन जाती है तो उस में संयोग के कारण अपने आप क्रियाविशेष का उदय हो जाता है। उसी का नाम चैतन्य, किंवा आता है। न तो नशा मादक द्रव्य में है, एवं न शरीर में है। किन्तु मादक द्रव्य का जब शरीर के साथ सम्बन्ध हो जाता है तो दोनों के संयोग से तात्कालिक मद नाम की शक्ति

उत्पन्न हो जाती है। ठीक यही परिस्थित चेतना के सम्बन्ध में समम्मनी चाहिए। चारों भूत सर्वथा जड़ हैं। इन में, या इन, से पृथक् चेतना, किंवा श्रात्मा नाम की बोई नित्य वस्तु नहीं है। जब इन चारों का वेह रूप से एक स्थान पर समन्वय होता है तो चारों के संयोग से मदशक्तियन तात्मालिक चैतन्य का उदय हो जाता है मदसरकार रूप सम्बन्ध हटने से जिस प्रकार मद (नशा) नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार चारों भूतों के पृथक् होते ही चेतना नष्ट हो जाती है। भूतों के साथ माथ इन का भी बिन श हो जाता है। इस प्रकार मदश्किसम चैतन्य युक्त शरीर ही अला है। शर्रार से अतिरिक्त आत्मा नम का कोई नित्य पदार्थ नहीं है। आत्मा का अनुमान लगाना निरी मूर्वता है। अनुमान प्रमाण है, इस में कोई प्रमाण नहीं है। अनुमान प्रमाण है । प्रत्यक्त प्रमाण ही तो अनुमान प्रमाण का साधक बनता है। जब मौतिक शरीर से अतिरिक्त आत्मा का आज तक किसी ने भी प्रत्यक्त न किया तो, उस के सम्बन्ध में प्रत्यक्तानुबन्धी प्रमाण का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। वस्तुन्स्तु प्रत्यक्त प्रमाणे के अतिरिक्त और कोई प्रमाण है वि नहीं। प्रमाण तो एक्तमात्र प्रत्यक्त प्रमाण के अतिरिक्त और कोई प्रमाण है वि नहीं। प्रमाण तो एक्तमात्र प्रत्यक्त (चक्तुरिक्ट प्रमाणे के अतिरिक्त और कोई प्रमाण है वि नहीं। प्रमाण तो एक्तमात्र प्रत्यक्त (चक्तुरिक्ट प्रमाणे के अतिरिक्त और कोई प्रमाण है वि नहीं। प्रमाण तो एक्तमात्र प्रत्यक्त (चक्तुरिक्ट प्रमाणे के अतिरिक्त और कोई प्रमाण है वि नहीं। प्रमाण तो एक्तमात्र प्रत्यक्त (चक्तुरिक्ट प्रमाणे के अतिरिक्त और कोई प्रमाण है

पारलीकिक खर्मसुख नाम का कोई पदार्थ नहीं है। जो नेदादि शास्त्र पारलीकिक नाम के किल्पत सुख का विधान करते हैं, ने सन शास्त्र धूनों का नृथा प्रलाप है। किसने खर्म को आखों से देखा ? किमने लीट कर खर्मसुख का बखान किया ? यह सब खार्थियों की खार्थल लामात्र है। मोजन—स्नी—वित्त दि ऐहलोकिक प्रत्यक्षानुभन सुख ही खर्मसुख है, शरीरपीड़ा—नरा-आदि प्रत्यक्षानुभून दुं ख ही नरक है एनं शरीरनाश का ही नाम मोक् है। खन्यवस्थासीक्य के लिए जनता अपनी और से जिंसे न्यवस्थापक बना देती है. वही प्रजा-तन्त्राध्यक्ष राजा है। राजा ही ईश्वर है, एनं इसके अतिरिक्त अच्छे बुरे कम्भी का फल देने वाला ईश्वर नाम का कोई परार्थ नहीं है। श्रदृष्ट नाम का कोई पदार्थ नहीं है इसी मत के उपो-द्वलक निम्न लिखिन वचन हमारे सामने आते हैं—

न खर्गी नायवर्गी वा नैवात्मा पारलीकिकः।
- नैव वसाश्रमादीनां क्रियाश्च फसदायिकाः॥ १॥

मिन्ने प्रयो नेदास्तिद्वा भंग्युण्डनम्।
प्रज्ञातीरूपहीनानां जीविकेति बृहस्पितः॥२॥
पशुश्चेत्रिहतः स्वर्गं ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति।
स्विपता यजमानेन तत्र कस्मान्न हन्यते॥३॥
मृतांनामिष जन्तूनां श्रादं चेन्नृप्तिकारणमः।
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पायेयकल्पना॥४॥
यदि गच्छेत परं लोकं देहादेष विनिर्मतः।
कम्माद्भूयो न चायाति वन्धुस्नेहममाकुलः॥५॥

२-चतुर्विधवादुर्शन

बौद्धदर्शन ने प्रत्यक्ष के साथ २ श्रनुमान को भी प्रमाण माना है हिन की दृष्टि से सम्पूर्ण विश्व क्षिण्यक है दुःखरूप है, खलक्षण है, श्रन्य हे। अर्थिक्षयाकारित्त्व ही इन की दृष्टि में सत्. किंवा सत्ता पदार्थ है। कियामय विश्व का पत्येक पदार्थ क्षिण के है। क्षिण किया का खरूप श्रनुपल्य है। जब किया का कोई खरूप ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि यह कियामय विश्व केवल श्रन्य ही है। श्रन्यभाव का तृश्विक्तण सुख से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रतप्व इस श्रन्य विश्व को सर्वथा दुःखरूप ही कहने के लिए तथ्या। हैं। किया— मय विश्व की तुलना भी किसी के साथ नहीं की जा सकती। कारण स्पष्ट है। पटपदार्थ की किसी पदार्थ के साथ तुलना नहीं की जासकती। प्रतिक्तण परिवर्त्तनशीला किया किसी अन्य किसी पदार्थ के साथ तुलना नहीं की जासकती। प्रतिक्तण परिवर्त्तनशीला किया किसी अन्य किसी सम्वन्ध से कभी मेल नहीं खासकती। श्रमुक किया, श्रथवा पदार्थ, श्रमुक किया, श्रयवा अमुक पदार्थ जैसा है, यह तुलना करने का श्रवसर तो तभी आसकता है, कि जब कि एक ही क्रण में श्रनेक कियाओं को प्रतिष्ठित रहने का श्रवसर मिले। परन्तु क्षिण किया की यह प्रतिष्ठा असरम्भव है। इसी आधार पर कियामय विश्व को इस खलक्षण (अपना लक्षण आप ही, श्रपने श्रम्य है। इसी आधार पर कियामय विश्व को इस खलक्षण (अपना लक्षण आप ही, श्रपने श्रम्य है। इसी आधार पर कियामय विश्व को इस खलक्षण (अपना लक्षण आप ही, श्रपने श्रम्य है। इसी आधार पर कियामय विश्व को इस खलक्षण (अपना लक्षण आप ही, श्रपने श्रम्यन है। इसी आधार पर कियामय विश्व को इस खलक्षण (अपना लक्षण आप ही, श्रपने श्रम्यन हो।

जैसा श्राप ही) कहने के लिए तय्यार हैं। इसी श्राधार पर बौद्धदर्शन के सम्बन्ध में निज्ञ लिखित सिद्धान्त प्रसिद्ध है—

> ''सर्वं चिणिकं चिणिकं, श्रतएव सर्वं शून्यं शून्यं, अतएव सर्वं दुःखं दुःखं, अतएव सर्वं स्वलचाणं स्वलचाणमं''।

इस मत के जो पञ्चस्कंधादि ग्रोर श्रोर सिद्धान्त हैं उन का स्पष्टीकरण उन्हीं के ग्रन्थों में इष्ट्रण है। यहा उक्त मन से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक रलोकमात्र उद्धृत कर देना ही पर्याप्त होगा—

बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च त्तरामञ्जरम् ॥ श्रार्घ्यसत्त्वाख्यया तत्त्वचतुष्ट्यमिदं क्रमात् ॥१॥ -दुःखमायतनं चैत्र नतः समुद्योः मतः॥ मार्गेश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेश श्रूयतामियम् ॥२॥ दुःखं संसारिणः स्कन्धास्त च पञ्च पकीर्तिताः॥ विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कारा, रूपमेव च ॥३॥ पंञ्जेन्द्रियाणि शब्दाछा निषयाः पञ्च मानसम् ॥ धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि हि ॥४॥ रागादीनां गणो योऽसौ समुदेति नृणां हृदि ॥ श्रात्मात्मीयस्वभावाच्यः स स्यात् समुद्यः पुनः॥५३ चिणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा ॥ स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोत्तोऽभिधीयने ॥६॥ भत्यत्तमनुमानं च प्रमाणद्वितंय मतम् ॥ चतुः प्रस्थानिका वौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥।।।।।

स्रशें ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण वहु गन्यते ॥
सौत्रान्तिकन प्रत्यच्छाह्यार्थो न वहिम्मितः ॥
स्राकारसहिता बुद्धिर्योगाचारेण सम्पता ॥
केत्रलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥
रागादिज्ञानसन्तानवासनोच्छेदसम्भवा ॥
चतुर्णामिप वौद्धानां मुक्तिरेपा प्रकीचिता॥१०॥
छित्तः, कमग्रहलुः मेंगिडंग, चीरं, पूर्वाह्णमोजनम् ॥
सङ्घो रक्ताम्बर्त्तवं च शिश्रिये बौद्धिमृत्तुिथः ॥११॥
(विवेकविवास)।

३-स्यादाददर्शन (६) Ж≪-

इस दर्शन में आत्मिनित्यता का आंशिकरूप से समावेश हुआ है। इन्होंनें शरीर की अपेद्मा आत्मा को स्थायी माना है। इसी स्थायीभावः के कारण इन्होंनें कर्म्मफल का जन्मान्तर से सम्बन्ध माना है। इन के मत में जीव—अजीव नाम के दो तत्त्व हैं। जीब बोधखरूप है, अजीव अबोधरूप है, जैसा कि निम्न लिखित जैन सिद्धान्त से स्पष्ट है—

चिद्दचित-द्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम् ॥ उपाद्यमुपाद्यं हेयं हेय च सर्वतः ॥१॥ हेयं तु कर्तृरागादि तत्त्वकायमिववेकिनः ॥ उपाद्यं परं ज्योतिकपयोगैकलत्त्रग्रम् ॥२॥

इन के मतानुसार सम्पूर्ण विश्व की वास्तविक स्थिति से परिचय रखने वाले, रागादि दोषों पर विजय प्राप्त करने वाले, त्रैलोक्यपूजित ग्राईन हीं परमेश्वर, किंवा ईश्वर हैं। इसी लिए स्याद्वादानुयायी ग्राईत नाम से प्रसिद्ध हैं। जीव-ग्राकाश-धर्म-ग्रधर्म-पुद्रल मेद से गांच तत्त्व भी इसी मत के समर्थक हैं। इन गांचों को वे ग्रास्तिकाय शब्द से सम्बोधित करते हैं। यह शब्द 'तत्त्व" का पर्याय है। उस दृष्टि से ५ तत्त्व हो जाते हैं। इन में पहिला जीवतत्त्व संसारीजीव, मुक्त जीव मेद से दो प्रकार का है। कर्मसन्तानवश एक भव (लोक) से दूसरे भव में त्र्राते जाते रहने वाले जीव संसारी हैं। इन संसारी जीवों के भी समनस्क मंसारीजीव, ग्रमनस्क संसारीजीव ये दो विभाग हैं। इन में भी व्यवनस्क जीव के त्रस्तानेव, स्थावर जांच मेद से दो विभाग हैं। दो इन्द्रियों वाले ग्रह्ल-ग्रहादि व्यवनस्क जीव त्रस्ताव कहलाते हैं, पृथ्विन-जल-तेज-वायु-वनस्पति ये पाच स्थावर जीव हैं, एवं भवान्त्रसम्बन्ध से विमुक्त जीव मुक्त जीव हैं।

ग्राकाश—धर्म्प ग्रधर्म यह तीन श्राद्तिकाय (तत्त्र) अजीत्र के ही निवर्त्त हैं। स्वर्श-रस-वर्णयुक्त पदार्थ पुद्रल हैं। यह पुद्रल भी श्राणुपुद्रल-संघपुद्रल भेद से दो प्रकार का है।

कितने हीं स्याद्वादियों के मतानुमार जीव-ग्रानीव-ग्रास्त्रव-वंध-संवर-निजरा-मोद्धा ये सात तत्त्व हैं। इन सब तत्त्वों का स्पष्टी करणा तो जैनदर्शन में ही देखना चाहिए। इस सम्बन्ध में केवल निम्न लिखितं सूत्र पर ही दृष्टि डाल लेना पर्धाप्त है, एवं इस से स्याद्वाददर्शन का मुल लद्य श्रवगत हो जाता है।

*** ''सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोस्नमार्गः''**

─₹—

यह है षड्विध नीहितकदर्शनमत का संजित निंदर्शन। इस की उपादयेता, अनु-पादेयता के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा। अब ऋपप्राप्त प्राकृतिकदर्शन नाम के

के उक्त ६ श्रों नांस्तिकद्रीना में मध्य के चार नास्तिक दर्शन (बौद्धदर्शन) 'वैनाशिक" इस एक नाम से भी असिद्ध हैं।

दूसरे श्रास्तिक पड़ंदर्शन कां विचार कीजिए। इन के सम्बन्ध में केवल नाममात्र उद्भुत कर दिए जाते हैं। प्राकृतिकदर्शन क्रमशः १-सांख्यप्रवचन : २-शैव, १-पाशुपत, ४-कारुक, ५-कापालि ६, ६-वैशेषिक इन नामों से प्रसिद्ध है। इन में मध्य के (शैवादि-कारुकान्त) वारों दर्शन "माहेश्वर्दर्शन" इस एक नाम से भी व्यव्हत हुए हैं। तीसरा आहितक प्डदर्शन प्रपत्तिदर्शन है। इस के प्रवर्तक प्रपनाचार्य्य नाम से प्रसिद्ध हैं। यह दर्शन ऋगश:-१-निर्वि-शेषाँद्रत, २-विशिष्टाद्रैन, ३-द्वैन, ४-ग्रुदाद्वैन, ५-द्वैनाद्वैन, ६-चैनन्याद्वैन इन ६ मार्गो में विभक्त है। इन में मध्यं के (विशिष्टादैतादि-दैतादैतान्त) चार दर्शन "भागत्रतदर्शन" नाम से भी प्रसिद्ध हैं। चौथा भंकिदरीन है। इस के अनुयायी उपासक कहलाते हैं। इस के ६ निमाग--१-प्तीर. २-शाक्त, ३-शैव, ४-वैष्णव, ५-गागापस, ६-मार्त इन नामें से इसिद्र हैं। इन में मध्य के (श क्तादि-वैष्णा शन्त) चार दरीन "प्रपन्नद्रीन" इस एक नाम से बी प्रसिद्ध हैं। पाचवां सम्प्रदायदरीन है। इस के ६ विभाग १--ऊःवीम्नाय, २--पूर्वी-म्ताय १-दिविणाम्ताय, ४-पश्चिपाम् गय, ५-उत्तराम्ताय, ६-ग्रंथराम्नाय नामें से प्रसिद्ध हैं । इन में मध्य के (पूर्वाम्नायादि-उत्तराम्नायान्त) चार दर्शन 'दिशिकृद्शीन" नाम से भी व्यहन हो सकते हैं। ६ ठा तर्कदर्शन है। इन के अवान्तर निभाग - १-शुब्द, र-भीगांसा, ३-न्याय, ४-मलङ्कार, ५-पुरागा, ६--इतिहास इन नामों से प्रसिद्ध हैं। इन ६ ओं को हम दर्शन ने कह कर दर्शनामास (किल्पित दर्शन, किंवा दर्शन की प्रतिच्छाया) ही कहेंगे। इन में मध्य के भीमांनादि-पुरागान्त) चारों "ताकिक" नाम से भी पुकारे जाते हैं। इस प्रकार सब मिज कर ६ के ३६ दर्शन हो जाते हैं, जैसा कि आगे के परिलेखों से स्पष्ट हो. जाता है।

Λ. यदि इन सव के विषयों का दिग्दर्शन कराया जायगा तो विषय आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो जायगा। अभी हमे दर्शन का वैज्ञानिक दृष्टि से समन्वय करना है। अतः यहां इन के वाममात्र उद्धृत कर दिए गए हैं। इस विषय की विशेष जिज्ञासा रखेने वाला को "भारतीयदर्शन और उन का समन्वय" नाम का खतन्त्र मन्थ ही देखना चाहिए।

प्रथममत्परिलेखः (द्वादशदर्शनानि)-२२ पृष्ठ

१-लोकायितक-(चावाक)-इशेनम् २-वैभाषिकदर्शनम् ३-चिणिकवैज्ञानिकदर्शनम् ४-सौत्रान्तिकदर्शनम् ५-मध्यमिकदर्शनम् ५-मध्यमिकदर्शनम् ५-स्याद्वादिकदर्शनम्	१ —न्यायदशनम् २ – वेशे, पि सदशनम् ३ – सांख्यदशनम् ४ – योगदर्शनम् ५ – वेदान्तदशनम् ६ – मीमां न दर्शनम्
नाहितकदशनानि षड्विधानि	व्यास्तिकदर्शनानि षड्विधानि
श्रनीश्वरतन्त्राणि	ईश्वरतन्त्राणि
लोकतन्त्र णिवा	व्यातनन्त्राणि वा

२-द्वितीयमतपरिलेखः- (अष्टादशदर्शनानि)

१—छौकायृतिकम्	५ — न्यायः	?—सौरम्
२—वैभ विकम्	२—वैशे.प इस्	२—शाक्तम्
३—सौत्रान्तिकम्	३—सांख्यम्	३—शैवम्
४—च् षिक्वेइानिकस्	४—योगः	४ —वेष्णवम्
५—माध्यमिकम् —	५— वेदान्त:	५—गाग्पत्यम्
६—स्याद्वादिकम्	६—मं मांसा	६ स्मार्त्तम्
इति नास्तिकानि षड्दर्शनानि	इति नैगमिकानि षड्दशनानि	इत्यागिमकानि षड्दशीनानि
कर्म्मतन्त्रासा	ज्ञानतन्त्राणि	भक्तितन्त्राग्रि
₹ ,	. š	3 - '
कर्मयोगे ६	ज्ञानयोगे ध्	भक्तियोगे ६

			***		
	ñ	-	, .	ñ	
प्रन्यानि	इति−ष्मष्टाद्यदर्थनानि−प्र•्यानि	,en	पनि -	र् ति∽म्रष्टादशदर्शनानि∽म्रन्यानि	र्शि~
æn	Æ	æ	m	ıen	
इति षट्-तार्किकाः	इति घट्-साम्प्रदायिकाः	इति षट्-उपासकाः	इति षट् प्रान्नाचार्याः	इति षट्-प्राकृतिकाः	इति षट्•नाक्सिकाः ट
६-रेतिहासिकाः	६-न्नधराम्नायः	६-सार्चाः	६-चेतन्यादेतम्	६ -वंशेषिकाः	६ –स्याद्वादिकाः
५-पौराचिक्ताः	५-उत्तराम्नायः	५गिरापत्याः	५ - हैति दितम	५ -कापालिकाः	प्र- यनाश्चिमः।:
४-यालङ्कारिकाः	४ —गश्चिमान्नायः	8बैक्णवाः	४-श्रुद्धादैतम्	४-कारुकाः	प्रमाणिका
३-नेयायिकाः	३-दिच्ए ानायः	रु-शेवाः	, म ह्यूड (1) (1)	र्-पाश्चपताः	ध्रमीमध्यात्ताः
२ भीमांसकाः	२-पूर्वानायः	र-शकाः	- २-विशिष्टादेतम्	र-श्वाः	अ में बाकिस
१.–शाब्दिकाः	१—ऊर्धीम्नायः	१-सौराः	१-निविशेषाहैतम्	१ - सांख्यप्रवचनाः रे	१-बौकायतिकाः
			१-तृतीथमतपरिलेखः-(षर्त्त्रेशहर्शनानि)२३ पृष्ठ	रिलेखः-(पर्श्वेशह	३-तृतीथमतप

50
32-
पड़ी अंदर्शनानि
३—-प्रकारान्तरेया तृतीयमत्त्रपारीलेखः-(पड्डिनदह्यानानि)-रेष श
K-E

	मारतीय <i>द्</i> शनिवाद:	पद्धर्यानान्यन्येभाव	पद्दशीतान्धन्ये	पड्ट्यादान्यन्ये	पक्रश्नान्यन्य	पड्ट्श्नान्यनंग	पड्ट्श्नीनान्यन्ये	पट्जिशह्शनानि	स दव सर्दशंन-
,	पेकदेशिकाः'	१-शादिदकाः (१)	२-मीमांसकाः (१	३-नैच्यायिकाः (२(	४-यात्रद्धारिकाः३	४-पौराधिकाः ४)	६-ये तिहासिकाः /)	इति-पट्दार्थानि- काभासाः ६	ह :प्रायम क्रिक :प्रायम :किसेशि
2	श्राम्नायपर्।: शुद्धागमिकाः	.१-उध्वरिनायः(१)	र पृवोे∙नायः (१	ंड-द्विस्याम्नायः (३)	.४-पश्चिमान्नायः (३)	(<i>र)</i> ४-डत्तराम्नायः(४)	६-अधराम्नायः १)	इति-पट्साम्प्रदा- यिकाः ६	9 —:प्रम्डम ग्रेष्ट्र —:प्राघ्तम :किशिई
षड्जिय्ह्शानानि)-रेष क्ष	विभतिमदीश्वराः नैगसागमिकाः	१-सौराः (१)	२-शाकाः (१)	३-शैवाः (२)	४-वैत्यावाः (३)	४-गासप्तवत्या.(४)	६-स्मार्ताः (१)	इति-पद्विभूति- तन्त्रेश्वराः ६	्रं व्यां सध्यमाः— व्याः स्वाः व्याः व्याः
	गः । नैगमिकाः	१-लोकायतिकाः. (१)१-सांख्यप्रवचनाः (१) १-निविंशेपाद्वैतवादः १) (श्)	र-विशिष्टाद्वैतवादः(१)	स्यू सम्ब		४-द्वेताद्वेतवादः (४) (ति०)	६-चैतन्यवादः (१)	इति-पट्प्रकृतित [े] ने- यराः ६	न्: — द्वांसध्यमाः — द्वारः— सागवताः :
३	केवलेश्वराः नैगम्काः	)१-सांख्यप्रचचनाः (१)	२-शैवाः (१)	३-वैज्ञानिकाः (२) १-नकुलीशपाग्रुपताः २	४-सीत्रान्तिकाः (३)_४-कारुकासिद्धान्तिनः ३	४-कापालिकाः (५)	६-वैशेषिकाः (१)	इति पद्खतन्त्रेश्वराः ६	9 — त्रामध्यम क्रिय —: प्रक्रिक् :१ व्हिड्डाम
र मुन्ति	अनीयराः	१-लौकायतिकाः. (१	२-माध्यमिकाः (१) २-श्रेवाः (१)	३-वैज्ञानिकाः (२)	४-सौत्रान्तिकाः (३)_	४ वैभाषिकाः (४) ्रश-कापालिकाः (५)	६-स्याद्वादिकाः (१)	इति-पट्नास्तिकाः ६	१ —: मिल्म मेक्ट्र —: प्राक्रम : किंद्रीार्न्ह

- र अवान्तर ६ भागों से युक्त उक्त ६ क्यों दर्शनों का स्पष्टीकरण कुछ पिंक्सूयों में ही समाप्त होजाता है। "वेदशास्त्र किसी दृष्टि से प्रमाण नहीं है, युक्ति द्वारा है। सब व्यव-हारों क समन्त्रय हो जाता है" यह नाह्तिक नाम के प्रथमदर्शनषट्क का निष्कर्ष है।
- २—''ईश्वर विश्वनिम्मीण में किसी अन्यमाधन की अपेद्धा नहीं रखता। वह स्वतन्त्र ईश्वर अपनी स्वतन्त्र इच्छामात्र से विश्वनिम्मीण में प्रभु हैं" महेश्वर लोगो का यही निष्कर्ष है। अतएव वे स्वतन्त्रेक्वर (वादी) कहे जासकते हैं।
- ३—''ईश्वर स्वयं विश्वनिर्माण नही करता, अपितु वह प्रकृति द्वारा ही विश्वरचना में प्रष्टत्त होना है। आसकाम ईश्वर के लिए विश्वनिर्माणार्थ प्रयास मानना ईश्वर की ईश्वरता में, किंवा ईश्वर की महिया में उस लगाना हैं' भागवत लोगो का यही सिद्धान्त है। अतएव वे प्रकृतितन्त्रेश्वर (बादी) कहला सकते हैं। खतन्त्रेश्वर, एव प्रकृतितन्त्रेश्वर दोनों हीं खिसद्धान्त की पृष्टि के लिए वेदप्रभाण को आगे रखते हैं। अतः हम इन दानों दर्शन- पदको को ''नैग्रिमक'' (वेदानुयायं) कह सकते हैं।
- ४— 'मूर्ट्य, दुर्गा, शिव, विष्णु, गगापित आदि देवता व्यापक ईश्वर की विभृतिए हैं। अपनी इन्हीं विभृतियों के द्वारा ईश्वर विश्वनिम्भीया में समर्थ हुआ है। ईश्वर के साथ यदि कोई साद्याद सम्बन्ध करना चाहे तो, यह उसकी भूल है। इस के लिए उसे ईश्वरविभृतिरूप देवता का ही आश्रय लेना पड़ेगा। देवता की उपायना करनी पड़ेगी। इन देवताओं की अनन्योपासना करने से ही सब कुछ सिद्ध हें प्रपत्ताचारों का यही सिद्धान्त है देवता की अनन्योगसना ही प्रपत्ति कहलाती है इसी प्रपत्ति के सम्बन्ध से इन उपासकों को प्रपन्न कहा जाता है। यह लोग वेदशास्त्र के मूल सिद्ध न्तों का अवन्यागमन करते हुए, उपासना के सम्बन्ध में आगमशास्त्रोक्त उपायों से काम लेते हैं। अतएव हम इन्हें ''नेगमागिभक'' नाम से सम्बोधित कर सकते है। ईश्वरविभृति की, दूसरे शब्दों में विभृत देवता है दिवता हि हारा ईश्वर की उपासना करने के कारण ही इन्हें ''विभृतितन्त्रेश्वर'' कहा जास— करता है

खतन्त्रेरवर साजात रूप से प्रकृतितन्त्रेरवर प्रकृति के द्वारा, एवं विभृतितन्त्रेरवर वि-भृति (देवता) के द्वारा उस ईश्वर की ही उपासना करते हैं। ईश्वरोपासना ही इन का मुख्य उदेश्य है, श्रतर्व इन तीनों को ही हम "उग्रासक" कहने के लिए तथ्यार हैं।

१—"ईन्वरिवभृतिक्ष मृर्य-शक्ति-शिव-विष्णु-गण्य न आदि देवताओं को सह्य वना कर नत्तन सिद्धिए प्राप्त करना, एवं उन सिद्धियों से लोक कल्याण करना ही पुरुष का परम पुरुषार्थ हैं" देशिक लोगों का यही सिद्धान्त हैं। आगमाम्नायपरक विशुद्ध अग्यनिक इन लेगों का वहना है कि 'ईश्वर स्वतन्त्ररूप से सृष्टिनिर्म्माण करता हो, प्रकृति के द्वारा विश्वरचना में समये होता हो, अयवा प्रकृत्यवयरूप, स्विभृतिळ्ल्या सूर्य-शिव-गण्यपित-श्रादि देवनाओं के द्वारा विश्वर्वनर्माण में समर्थ होना हो, इन सब प्रपञ्जों में पड़ने की कोई आवश्य-कर्ता नहीं है, और न इन प्रपञ्जों से हम संसार का कोई कल्याण ही कर सकते।

केवलेश्वरवादी विशुद्ध नेगम्कि (केवल वेदनिष्ठ) खतन्त्रेश्वरानुगामी माहेरवरलोग, प्रकृतिमद्गिरवरवादी नेगमिक , वेदिनिष्ठ) प्रकृतितन्त्रेश्वरानुगामी भागवतल ग, एवं विभूतिमद्गीरवर्ष वादी नेगमाग मक (वेदिपुराग्रानिष्ठ) विभूतितन्त्रेश्वरानुगामी प्रपन्नलोग क्रमशः ईश्वर—प्रकृति-देवता (अवतार। की उपाना करते हुए सम्भव है अपने आत्मा का कल्याण करलें । परन्तु इन तीनों ही उपासनामागों से संमार को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता । अतएव स्वार्थसाथक, केवल व्यक्तिकल्याणपरक तीनो ही मार्ग श्रेयः पन्था नहीं माने जा सकते ।

प्रकृतियुक्त पुरुष (ईरवर) ने अग्नी देवविभ्तियों को तत्तत् सिद्धिएं प्रदान कर उन्हीं के द्वारा ससार का सम्रावन कर रक्खा है। न ईरवर सृष्टिनिमाण करता, न ईरवर की प्रकृति ही खतन्त्र रूप से कुछ कर सकती, एवं न प्रकृति के अवयवरूप सूर्य—शक्ति—शिवादि देवता ही स्वतन्त्ररूप से कुछ कर सकते। इन्हें जो सिद्धिए (शक्तिवशेष) प्राप्त हुई हैं, उन्हीं शिक्तरूपा सिद्धियों से ये विश्विनिमाण में एवं विश्वरक्ता में समर्थ होते हैं। केवल शिक्तमान् की उगासना का कोई फल नहीं। हमें शिक्तमान् की उपासना न कर उसकी शिक्तयों की, सिद्धियों की उपासना व रनी चाहिए। शिक्तवन्त्ता सिद्ध्यपासना ही हमारा परम पुरुषार्थ है।

स्पर्य-चन्द्र-श्राग्न-पवन आदि तत्तद्देवताविभूतियों नें इसी सिद्धि के बलपर विश्व ये श्रपना साम्राज्य प्रतिष्ठित कर रक्खा है। हमारा भी यहा कर्त्तज्य होना चाहिए कि इन प्राग्यदेवताओं का का खरूप पहिचानें, इन की सिद्धियों का परिज्ञान प्राप्त करें, उस ज्ञान के श्राधार पर प्राग्यदे- विताओं को लदा बनाते हुए तत्तत् सिद्धिएं प्राप्त करें, एवं उन सिद्धियों के द्वारा देवविभूतियों की तरंह लोकल्याण करते हुए श्रपना कल्याण करें।

कहना न होगा कि आगमशास्त्र का उक्त सिद्धान्त लोककल्याग्रामुलक सिद्धिमाव को अपने गर्भ में रखता हुआ तल्कालीन मानव समाज को इतर तीनो मार्गों की अपेक्षा विशेषरूप से रचिकर प्रतीत हुआ। यही कारग्र था कि कुछ समय के लिए म हेश्वर-मागवत-प्रयन्न तीनों उग्रसंकों का स्थान इन दैशिक आगमिकों ने छीन लिया। आगमीक सम्प्रदाय के विस्तर का आगे जाकर तो ऐसा दुरु ग्योग हुआ कि, जिससे वेदनिष्ठा एक प्रकार से लुस ही होगई।

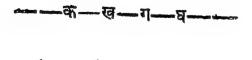
६ — छठा विभाग तार्किक पड्दर्शन का है। पूर्व के तृतीय परिलेख में हमने इसे दर्शना भास कहा है। सचमुत्र यह एक देशी दर्शन है। कारण इस का यही है कि सृष्टिति बाप्रति — पादकशाख़त्त्व ही दर्शन शब्द का अवच्छेदक है। तो शाख्न सृष्टिविद्या को अपना प्रधान छदय चनाता है, उसे ही दर्शनशास्त्र कहा जाता है। इधर इस तार्किक दर्शन में जिन विषयों का विकरण हुआ है, उन की दृष्टि से सृष्टिविद्याविषय गौण पड़ जाता है।

उदाहरण के लिए शाब्दिक दर्शन को ही लीजिए। इन का मुख्य छह्य 'पदिवद्या, किंवा शब्दब्रह्म है। ये वर्णा-अस्तर-पद-नाक्य-स्फोट आदि शाब्दिक विवर्त को प्रधान मानते ' हुए प्रसंगत: ईश्वर को अपना लच्य बनाते हैं। कारण इस का यही है कि शब्दब्रह्मविद्या का स्फोटपदार्थ ही परब्रह्मविद्या का ईश्वरपदार्थ है। स्फोट अव्ययेश्वर का अंश है। इधर स्फोट ही शाब्दिकों का मुख्य लच्य है। चूंकि यह ईश्वरविवर्त के, दूसरे शब्दों में सृष्टिविद्याविवर्त्त के अंशरूप स्फोट को प्रधान लच्य मानते हैं, अनएव इन दर्शन को हम अवश्य ही (एकदे- ' शीदर्शन मानते हुए) दर्शनामास कहने के लिए तथ्यार हैं।

यही दशा पूर्वमीमासादर्शन की है। मीमांसक वाक्यन्यायिक्द कहलाते हैं। वेदवाक्य कर्म्मकाग्रह-ज्ञानकाण्ड मेंद से दो मागों में विभक्त है। इन में कर्मब्रह्म का स्ररूप भिक्य है, ज्ञानब्रह्म का खरूप भिन्न है। दोनों का प्रतिपाद्य विषय भी सर्वधा विभक्त है। इन द्विविध वाक्यों के समन्वय के लिए ही पूर्वमीमांसा-उत्तरमीमांसा नाम के दो दर्शन हमारे सामने आए है। इन में पूर्वमीमांसा का तो प्रधान विषय वाक्यसमन्वय ही है। वेदवाक्यों के प्रसङ्ग से ईश्वर की ओर लक्य देते हुए ये भी गौगा ही माने जायँगे। वाक्यार्थसिद्धि ही इन का मुख्य लह्य हैं, वाक्यद्वारा ही ये ईश्वरसिद्धि में अग्रेसर हैं। विश्वप्रभवदृष्टि से ये ईश्वर का निरूप्ण नहीं करते। अतएव इन वाक्यविदो को सृष्टिविद्याप्रतिपादक नहीं माना जा सकता। एसी दशा में इस मीमांसादर्शन को भी हम (एकदेशी मानते हुए) दर्शना ।स ही कहने के लिए त्यार हैं।

इस प्रकार एक नास्तिकदर्शनषट्क, एवं पांच श्रास्तिकदर्शनषट्क मेद से यथाकथंचिता दर्शनशास्त्र के अवान्तर ३६ विभाग होजाते हैं । दर्शन का दृष्टिमूलक , सिद्धान्तमृत्वक) ज्ञान से सम्बन्ध है, यहां प्रत्यक्षमृत्रक (व्यवहारमूलक) विज्ञान वा एक प्रकार से अभाव ही है, जैसाकि पाठक श्रगते प्रकरण में देखेंगे । इन सभी दर्शनतन्त्रों में स्थूलदृष्टि से विचार करने पर यद्यपि हमें विरोध प्रतीत होता है । परन्तु जब सूद्धमृदृष्टि से इन तन्त्रों के निरूपणीय विषयें की मीमांसा की जाती है तो हमें इस सिद्धान्त पर पहुँचना पड़ता है कि, सर्वथा विभक्त तत्त्व विरोधों की निरूपणीय दृष्टि से मिन्न मिन्न मार्गों का आश्रय लेते हुए भी ये दृशनतन्त्र लद्धमृदृष्टि से किसी एक ही पथ के श्रनुगामी बने हुए हैं—

"नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णविमव"।

~		71.

ङ--दर्शनतत्त्वसमन्वय

ङ-दर्शनतत्त्रममन्वय्

दर्शन १२ हों, १८ हों, ३६ हों, अथना इस से भी पिष्ठक हो, इन विनादों से हमाग कोई प्रयोजन नहीं हैं। निद्धानों के न ग्वेलास से मभी कुन्न सम्भन है। परन्तु परमार्थ-दृष्टि की अपेक्षा से नाग्विलास दूसरी चीज है, एनं वस्तुस्थिति दूसरी चीज है। इस वस्तु-रिथिति का प्रधान आलम्बन बुद्धन्यनहर है। भारतीय बुद्धन्यनहार में न १२ दर्शन प्रसिद्ध हैं, न १८, एवं न ३६। आप एक सामान्य मनुःय से भी यदि दर्शनसंख्या के सम्बन्ध में प्रशन करेंगे तो वहां आपको उत्तर में ६ संख्याएं हीं उपलब्ध होगी। ''षड्दर्शन'' शब्द सुप्र-सिद्ध है। आवालबृद्ध पड्दर्शन शब्द का ही उद्घेष करते देखे गए हैं। शक्तिग्राहकशिरो-मिष्ण इस बुद्धन्यहार के आधार पर हम कुल ६ दर्शन हीं मानने के लिए तब्यार हैं। आस्निक-नास्तिक दोनों दर्शनों का इन्हीं ६ ओ में अन्तर्भाव है। बुद्धन्यहार के अतिरिक्त विज्ञानदृष्टि भी इसी पक्त का समर्थन कर रही है, जैसा कि अनुपद मे ही रुष्ट होने नाला है। विज्ञानदृष्टि के अनुसार दर्शन ६ ही कैसे होते हैं। पहिले यही विचार की जिए।

"यान्यरमाकं सुचिरतानि तानि त्योपास्यानि नो इतराशि" इस आदेश के अनुसार हमाग यह कर्तन्य हो जाता है कि जो वस्तु उपादेय हो वह फिर चाहे किसी के घर की हो, ह्यं अपने उपयोग में ले लेना चाहिए। नान्तिक दर्शन एक आदितक की दृष्टि से नग—एय वस्तु है, अत्रश्य वह अनुपादेय है। फिर भी नाद्तिक दर्शन ने जो नो विषय उपादेय बतलाए है अथवा जिन २ विषयों को हमने उपादेय समक रक्खा है, उन के परिग्रहण में हमें कोई लजा नहीं परनी चाहिए। विज्ञानदृष्टि से जिम दर्शन शब्द का आज हम विचार करने चले है, उस दर्शन शब्द के यथार्थ परिज्ञान के लिए हमें नाहितक दर्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा। जनदर्शन ने मुक्ति के तीन प्रधान उपाय माने है। ये तीनों उपाय कमशः असम्यग्न दर्शन २—सम्यग्ज्ञान ३-सम्यक्चािर व्यव इत नामों से प्रसिद्ध है। जैसा कि—'सम्यग्-दर्शन—ज्ञान—चािर शिष्टि मोन्सार्गः" (तत्त्वा०स्०) इस सूत्र से स्पष्ट है। यद्यपि जैन-

क्ष्माल्यानाओं नें इन तीनों उपायों का अर्थ दूमरों नर्रह में किया है तयापि वास्तविक दृष्टि से विचार करने पर हम इन के अर्थों के सम्बन्ध में किसी दूसरे ही निर्णय पर पहुंचते हैं।

विश्व का स्वरूप कैसा है ? विश्व ऐमा कव, एवं क्यों वन गया ? विश्व में रह का मनुष्य का क्या कर्त्तज्य हो जाता है ? किन कम्मों से मनुष्य सुखी दुःखी होता है ? इन सव प्रश्नों का विश्वविद्या से सम्बन्ध है । विश्वस्करूपपरिज्ञान मे ही उक्त जिज्ञासा शन्त होती है । यह विश्वविद्या सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारिज्य मेद से तीन भागों में विभक्त है ।

जिन विद्वानों नें विश्व का स्वस्य जैसा देखा, वैसा शब्द द्वारा उन्हों ने हमारे सामने रक्ता, परन्तु सिद्धान्तरूप से । इस अपने दृष्ट अर्घ का पहिले सिद्धान्तरूप से अवग्रहा - रमक दूनरों के सामने प्रदर्शन करना ही "दर्गन" है। इस दर्शन से साधारण ज्ञान का ही उदय होता है। अन्य दार्शनिक ज्ञान को हम अवग्रहज्ञान कहने के लिए तय्यार हैं। "घरमहं जानामि—इसपि नानामि" इसनिश्चयात्मक ज्ञान को जैनदर्शन मे "अवग्रम" कहा है. इसी के लिए संस्कृत साहित्य में "अवग्रतम्" (जानलिया—समस्र लिया—समस्र गए – जानगए शब्द प्रयुक्त हुआ है, एवं इसी को नार्किक सम्प्रदाय में "पार्धिज्ञान" कहा गया है।

^{*} निस रूर से भगवान् ऋईन् नें जोव के कल्याण मार्ग का प्रतिपादन किया है, उन उपायों पर (विषयान्तर सम्बन्धी विषरीन ऋभिनिवेश को छोड़ते हुए) पूर्ण श्रद्धा करना ही सम्यग्दर्शन है।

जीव का जो पातिस्विक स्वभाव है, उसी में प्रतिष्ठित जीव में संसय-मोह रहित जो अव वीघ हो जाता है, वही सम्यग्झान है।

सांसारिक कर्मावन्यन के उच्छेद के लिए संलग्न पूर्णश्रद्धालु, एवं पूर्णझानी का सब श्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाना ही साम्यक्चारिज्य है। यह तीनेंं। मिल कर ही मोच के कारण हैं। केवल दशेन, जान, चारिज्य से मुक्तिं नहीं हो सकती। दर्शन से जान होता है. जान से चारिज्य का उद्दय होता है, सर्वान्त में निर्वाण पद मिलता है।

अनगमात्मक, किंग निश्चयात्मक इस पार्षिज्ञान के उदय में जैनदर्शनानुसार अनग्रह—ईहा—धारणा यह तीन न्यापार और कारण माने गए हैं। इन के भी अवान्तर अनेक मेद होजाते हैं। लगभग १५—१६ न्यापारों के अनन्तर उक्त अवगम ज्ञान का उदय होता है। घट हमारी चलुरिन्द्रिय के सामने रक्खा है। घटरूप के साथ रूपग्राही चलुरिन्द्रिय का सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध से घट का रूप (अभारूष्ट्रिय के साथ रूपग्राही चलुरिन्द्रिय का सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध से घट का रूप (अभारूष्ट्रिय के विषय के साथ, किंवा विषय का इन्द्रिय के साथ एक प्रकार का स्वश्ंमात्र है। इसी स्वर्श का नाम "अवग्रह " है, यही प्राथमिक ज्ञान है। दूसरे शब्दों में ऐन्द्रियक ज्ञान का ही नाम अवग्रह है।

चतुरिन्दिय के साथ प्रज्ञान मन का सम्बन्ध रहता है। विना प्रज्ञान मन के सहयोग के चतु कभी रूपज्ञान नहीं कर सकता। विना मन के आख फाड़े हुए भी हम कुछ नहीं देखते। उस समय हमें "हमारा मन ग्रोर तरफ चला गया था. इस लिए नहीं देखसके" यही कहना पड़ता है। सम्पूर्ण इन्द्रियों में चतुरिन्दिय में ही प्रज्ञान मन का पूर्णविकास रहता है।

[•] १२ प्रागों की समिष्ट सूर्य्य है। सुर्य्यगत इन्द्रशाण वर्णक्ष का, एवं त्वद्याप्राण श्राकारक्ष का प्राहक एवं विचर्तक है। सूर्य्य से ही चचुरिन्द्रिय की उत्पत्ति मानी गई है। सुर्य्य नत् तत्कार्यक्ष चचु में भी इन्द्र-त्वष्टा दोनों प्राण हैं। इन्हीं दोनों में चचु पुरोऽवस्थित वस्तु, के श्राकार एवं वर्णक्ष के प्रहण में समर्थ होती है।

A इन्द्रियों के सम्बन्ध में दर्शन का यह सिद्धान्त है कि चच्च के श्रितिरिक्त सब इन्द्रिएं श्रिप्राण्यकारी । श्रर्थात् व्राण्य-रसना-श्रोत्र-त्वगादि श्रन्य इन्द्रिएं विषय पर नहीं जातीं विषय इन पर श्राते हैं। परन्तु चच्चिरिन्द्रिय शायकारी है। इस पर विषय नहीं श्राता, यह विषय पर जाती है। इस दृष्टि से हमने "इन्द्रिय का विषय के स्थ" यह कहा है। परन्तु " सर्वाणी-न्द्रियाणि " इस विज्ञान सिद्धान्त के श्रनुसार चच्च भी इतर इन्द्रियें की तरंह श्रप्राण्यकारी ही है। इसी विज्ञानदृष्टि से-"किंवा विषय का इन्द्रिय के साथ" यह कहा गया है।

मन की खामाविक वृत्ति 'मनीपा" है। जिस में इस वृत्ति का पूर्ण उदय रहना है, वह मनीषी कहलाता है। जो तात्म्य उर्दू भाषा के "मुन्शी" शब्द का है उस अर्थ में मनीपी शब्द प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि सभी इन्द्रियों के साथ मन का सम्बन्य है। विना मन के शब्द गन्ध रपश-रस आदि किसी विषय का अनुभव नहीं हो सकता। तथापि चत्नु में चूंकि इसका पूर्ण उदय है, अनए इ चत्नुपटल को ही 'मनीपी" कहा जाना है। यही चात्नुष मनीषी लोक-भाषा में "माणान्या" नाम से प्रसिद्ध है। यह शब्द मनीपी, किंवा मानम का ही अपभंश है। चत्नु आध्यातिक सर्व्य है, मन सोम है। मूर्व्यगन इन्द्र के साथ सम्बद्ध सोम प्रदीत हो जाता है। अत्यप्य चत्नुगत मन चत्नुरिन्द्रिय में पूर्ण विकसिन रहता है। इस पूर्ण विकास का परिणाम यह होता है कि ओर और इन्द्रियों की अपेत्ना चत्नुद्वारा मन अत्यधिक मात्रा में 'खर्च होता रहता है। जिस का चत्नुपटल अवरुद्ध हो जाता है, वह प्रज्ञाचत्नु (सुरदास-भन्ध) कहलाता है। आखवालों की अपेत्ना प्रज्ञाचत्नु की स्मरणाशिक तोत्र होती है। क्योंकि इसका प्रज्ञानमन चत्नुमार्ग के अवरुद्ध होजाने से अधिक मात्रा में खर्च नहीं होता।

अस्तु. कहना हमें यह है कि इन्द्रियद्वारा आगत विषय प्रज्ञानमन पर जाता है । प्र-आनुमन के साथ बुद्धि सम्बद्ध रहती है। फलतः मृन के ऊर प्रतिविभिन्नन विषय बुद्ध प्र ज ता है। बुद्धि के साथ आत्मा का सम्बन्न है - ("आह्मा बुद्ध्या समेश्य"—पा०शि०)। फलतः बुद्धिगत विषय आत्मा पर पहुँच जाता है। इस प्रकार इन्द्रियार्थों को (ऐन्द्रियक विषयों को) मन एवं बुद्धिहारा आत्मा तक पहुँचाने के लिए इन्द्रिय-मन-बुद्धि का जो प्रयास है, चेष्टा है. अन्तर्व्यापार (प्राण्वियापार कृति-यत्न-कोशिश) है, उसी का नाम "ईहा" है। अवप्रह के अनन्तर यही ईहा व्यापार होता है।

इस ईहा का परिणाम यह होता है कि इन्द्रियस्य विषय-मन-बुद्धि के-द्वारा आत्मा में "इन्मित्थम्" रूप से प्रतिष्ठित हो जाता-है । बुद्धि विश्वास कर लेकी है कि मैने (आत्माने) इसे समक लिया, इसी का नाम अवगम है। निश्चयात्मक ज्ञान ही अवगम है। इस अवगम से आत्मा में (मनोबुद्धियुक्तआत्मा में) उस विषय का संस्कार होजाता है। इसी संस्कार को "धारणा"

कहा जाता है . इसी को आस्तिक दर्शन वासनासंस्कार कहता है । इसी संस्कार के बंक्ष से आगे के ज्याहार प्रवाहित रहते हैं । यही धारणासंस्कार पार्षिज्ञान है । साधारण भाषा में यों समितिए कि, पिहले नियय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है । मन बुद्धि के ईहारूप ज्यापार से "में घड़े को पिहनान गया" इत्याकारक घट का ज्ञान उत्तन्त्र होता है । अनन्तर "में घड़े को पिहनान गया, यह भी पिहनान गया" इत्याकारक पार्षिज्ञान होता है । सनमुन हों यह अनुभव होता है कि जैसे हम 'घट जान गए" इस बात को भी जान गए हों । हम चड़ा जान रहे हैं, बास्तव में इस बात को भी जान रहे हैं । यही अवगमात्मिका धारणा है, यही ज्ञान का अन्तिम पर्व है, एवं यही विपयप्रत्यन्त, किंवा विपयमान्त्रात्कार है । इस प्रकार जैनद धान ना अन्तिम पर्व है, एवं यही विपयप्रत्यन्त, किंवा विपयमान्त्रात्कार है । इस प्रकार जैनद धान ना अन्तिम पर्व है, एवं यही विपयप्रत्यन्त, किंवा विपयमान्त्रात्कार है । इस प्रकार जैनद धान ना अन्तिम पर्व है, एवं यही विपयप्रत्यन्त, किंवा विपयमान्त्रात्कार है । इस प्रकार जैनद धान ना अन्तिम पर्व है, एवं यही विपयप्रत्यन्त, किंवा विपयमान्त्रात्कार नार पर्व होजाते हैं ।

उक्त चारों पवों में से हमारा दर्शन शब्द इन्द्रियसम्बन्धी अवप्रह नाम के प्राथमिक क्षान का ही अभिनय कर रहा है। दर्शन्ज्ञान का महत्त्व अवप्रहज्ञान से अधिक नहीं माना जा सकता। दूमरे ने एक बात देखी. उस दृष्टा से हमनें सहसा सुनी। इस अवया से हमें उस विषय का उतना सा ही ज्ञान होता है, जितना मा कि ज्ञान ईवा अवाय—धारणा रहित विषयस्पर्शन्तप इन्दिय से होता है। यह सर्वथा सामान्यज्ञान है। दर्शन केवल दर्शन है, दृष्टि-रूप ऐन्द्रियक सामान्य ज्ञान है। विषयदर्शनमात्र से अवप्रहात्मक जो सामान्य ज्ञान होता है, वही ज्ञान दशनशास्त्र से होता है। इसी रहस्य को रूप में रखं कर भारतीय विद्वानों ने इस शास्त्र को 'दर्शन' शब्द से सम्बोधित किया है। दृष्टा के दर्शन, किंवा दृष्टि के सम्बन्ध में श्रोता के लिए उस श्रुन विषय के सम्बन्ध में साम्तांत्कार करने के लिए कोई कर्त्तव्य बांकी नहीं रह जाता। सुन लेने भर से ही श्रोना का कर्त्तव्य समाप्त हो जाता है।

उदाहरण के लिए यो समिमए कि ज्यासपीठ पर विराजमान एक कथावाचक महो-दय श्रीमद्भागवत के ज्यौतिष्वक्ष (खगोल) का खरूप सुना रहे हैं। श्रोतागण तन्त्रय होकर सुन रहे हैं। "सूर्य्य वहां है, चन्द्रमा वहां है, प्रहसंस्था का ऐसा सिनवेश क्रम'है, खरसामों से सूर्यमृह्ण होता है, सिंही से चन्द्रप्रहण होता है, अपांत्रस नक्तत्र वृष्टि का अधिष्ठाता है, शिशु-मारचक्र.का दरीन पुर्वप्रद है" इन सारी निद्याओं को श्रोता क्यारू में सुनते रहते हैं। पुरन्तु इस् से केवल सामान्य ज्ञान का उदय होता है। वे खयं इन की परीचा कर श्रवगमा त्मक ज्ञान श्राप्त करना श्रपना कर्त्तेच्य नहीं सभमते । कथाश्रवण का श्रन्तिम परिणाम-"श्रुतं हरति पापानि" ही माना जाता है। यही अवस्या दशन की है। विश्व का खरूर सामान्य-ह्म से देख लेना हीं दर्शन, किंवा सम्यग्दर्शन है। अधिक संख्या ऐसे दर्शनभक्तों की ही है। वस्तु के सामान्य खरूर समभने से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं। विषय के अन्तस्तल में पहुँचने की न इन में योग्यता है एवं न ये इस की आवश्यकता का ही अनुभव करते। ऐसे दर्शनभक्त ही प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में तत्त्व्या अपना मन्तव्य प्रकाशित कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि इन से पूंछा जाय कि, श्राद्ध क्यो किया जाता है ? तो तक्काल यह अपनी दार्शनिक दृष्टि के अभिनिवेश में पड़ कर उत्तर दे देते हैं कि-" यों तो कोई दूसरों को खिलाना पिलाना पसन्द करता नहीं । इस लिए इसे धर्मा का रूप दे दिया गयाहै । जिस से लोग परोप-कार करते रहें"। निदर्शनमात्र है। इन के सारे निर्णय केवल वहिस्तल से. किंवा वाह्यप्रत्यक (इन्द्रियप्रत्यक्त) से ही सम्बन्ध रखते हैं । यही विश्वविद्या का (किन्तु सर्वथा साधारगा) अव-. प्रहस्यानीय पहिला पर्व है।

पूर्वक्षयनानुसार दर्शनज्ञान में अनग्रह-ईहा-मनगम धारणा इन चार ज्ञानपनी में से नेवल अवग्रहज्ञान की सत्ता रह जाती है। अक्ष्मवातमक पूर्णज्ञान (परीक्षात्मक ज्ञान) का भी इस में अभाव है, एवं संस्कारका अभिनिवेशात्मक धारणा का भी इस में अभाव है। कारण स्पष्ट है। विषयसंस्कार का ही नाम अभिनिवेशात्मक अवग्म, एवं धारणा है। जवतक हम गौ, गज, अब, उष्ट्र, आदि का प्रत्यन्त नहीं कर लेते, तब तक उक्त अभिनिवेशलक्षण ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। दर्शन में केवल हष्टा की दृष्टि का अवग्रमात्र है। यहां प्रत्यन्त का अभाव है। अतः दृष्टिज्ञानसमकन्त अवग्रह पर ही दर्शनज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है। भगवान्य गोतम ने भी इसी अर्थ का समर्थन किया है। उन्हों ने ज्ञान एवं अभिनिवेश से ही विषय

की प्णिसिद्ध (प्णिप्रत्यक्त-पूर्णज्ञान) मानी है। ज्ञान अवगम है, अभिनिवेश धारणा है। इस से यह भी मिद्ध हो जाता है कि अर्थिसिद्ध की इच्छा रखने वाले को ज्ञान एवं अभिनिवेश का आश्रय लेना चाहिए। यह ज्ञानाभिनिवेश चृंकि बिना प्रत्यक्तपरीक्षा के असम्भव है, अतः तदर्थ दर्शनद्वारा सामान्यरूप से परिज्ञात अर्थों के प्रत्यक्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसी प्रयास से हमारा सम्भग्दर्शन सम्यक्जानरूप में परिणात होगा, एवं उसी के द्वारा हम सम्यक् चारित्रय पर पहुंचते हए छद्य पर पहुंच कर अपना पुरुषार्थ सिद्ध करने में सफल बन संकेंगे।

हमन एक बात सुनी । यदि हमारा ज्ञानीय धरातल सर्वधा निम्न है, तब तो उस श्रुति पर ही हम विश्राम कर लेंगे, अगे बढ़ने के लिए हम प्रयास न करेंगे, जैसा कि पूर्व में कहा जा जुका है । यदि हमारा ज्ञान परिष्कृत है, हमारी बुद्धि परिमार्ज्जित है तो केवंत श्रवसा पर ही हम विश्राम न करेंगे । किन्तु श्रागे भी कुछ करना श्र्यमा क तंज्य समभेंगे , एवं वह कर्त्तव्य होगा परीक्षात्मक । उपदेशक गुरू के मुख से जो कुछ हम सुनेंगे, परीक्षा की कसौटी के हारा हम उस के साक्षात्कार का प्रयास करेंगे । गुरुप्रदत्त ज्ञान. एवं परीक्षारूप कर्म्म, इस प्रकार ज्ञान—कर्म्म दोनों के समन्त्रय से कालान्तर में हमारा वह श्रुतिरूप श्रवप्रहज्ञान (सामान्यज्ञान) प्रत्यक्षात्मक श्रवगमरूप ज्ञान, एवं धारसात्मक श्रामिनवेशरूप कर्म्म खरूप में परिस्तत हो जायगा। यही विश्वविद्या का दूसरा पर्व होगा, एवं कर्मात्मक इसी दूसरे ज्ञानपर्व को "विश्वान" कहा जायगा। सिद्धान्तमात्र जान लेना दर्शन, सिद्धान्तों की परीक्षा कर उन सिद्धान्तों का साक्षात्कार कार कर लेना विज्ञान।

दर्शन का जहां श्रुति से संग्वन्ध है, यहां विज्ञान का दृष्टि से संग्वन्थ है। सुनी सुनाई वात पर विश्वास करना दर्शन है, खयं परीक्षाद्वारा देख कर विश्वास करना विज्ञान है। दर्शन दर्शन (देखना) मात्र है, विज्ञान विज्ञान (विशेषज्ञान) है। दर्शनज्ञान मनःपरितोष का कारण है, विज्ञान बुद्धि का अनुयायी है। छौकिक सामान्यदृष्टि का दर्शन से सम्बन्ध है, अलौकिक विशेष दृष्टि का विज्ञान से सम्बन्ध है। दर्शन में अनेक (६) धारणाएं हैं, विज्ञान एक सत्य पर प्रतिष्ठित है। दर्शन ऋतं का अनुगामी बनता हुआ अनृत है, विज्ञान अनृतरूप ऋतदर्शन

को अपने गर्भ में रखता हुआ सत्य है। अनृतविश्व का उपकारक दर्शन अनृतमृत्ति है। विरव एवं विश्वात्मोपकारक श्रानृतगर्भित विज्ञान सत्यमूर्ति है। यह ठीक है कि दर्शन ही विज्ञान का मूल है , सामान्यज्ञान ही विशेषज्ञ न की प्रतिष्टा है , अञ्ज्ञह ही अवगर्गाभिनिवेश के उदय का कारण है। फिर भी यह तो प्रत्येक दशा में इमें मान ही लेना पड़ेगा कि, सामान्यज्ञान से, सम्बन्ध रखने वाला केवल दर्शन ऋँकुत्स्न है, दर्शनज्ञान ऋपूर्ण है। इस की यह अकृत्स्नता विज्ञानशास्त्र ही परीक्षात्मक निर्श्नान्त, अतएव परीज़ात्मक विज्ञानशास्त्र से ही दूर होती है स्विया सत्यज्ञान से उस प्राथमिक दाशनिक ज्ञान को कृत्सन वनाता है। ऐसी दशा में दर्शन जान को क्रस्त बनाने वाले इस पूर्णालक्या विज्ञानशा है. को हम व्यवस्य ही दर्शनशास की अपेक्षा उत्कृष्ट्र शास्त्र मानने के । तए तथ्यार हैं इस विज्ञानशास्त्र के अधिकारी खरूपसंख्या से सम्बन्ध रखते हैं । सुना सुनाई बातो पर निर्णाय करने ,वाले बीरपुरुषों का ही सर्वत्र साम्राज्य है। सत्सम्पत्ति वास्तव में कश्चित्भाव से ही सम्बन्ध रखती है। निम्कर्ष यह निकला कि दरान जहां विश्वविद्या का पहिला पर्व था, वहां यह विज्ञान विश्वविद्या का दूसरा पर्व है। प्रथमपर्व का जहां सम्यग्दरीन से सम्बन्ध है, वहां इस दूसरे पर्व का सम्यक्जान से सम्बन्ध है। सम्म-ग्दर्शन सामान्यज्ञान है, सम्यक्ज्ञान विशेषज्ञान है। सामान्यज्ञान यथाजात लौकिक मनुष्यों की विन श्रामभूमि है , विशेपज्ञान संस्कारसंस्कृत शास्त्रनिष्ठ विद्वानों की क्रीड़ाभूमि है । दोनों में विज्ञान-शास्त्र का ही शासन ऊँचा है।

. दर्शन श्रौर विज्ञान दोनों ही तवतक सर्वथा निरर्थक हैं. जब तक कि इन्हे. चरित्र की (कम्में की) कसौटी पर न कम लिया जाय !-दर्शन सामान्य ज्ञान है,-तो विज्ञान विशेष

⁺ एक वस्तु की पूर्णता को करून, एवं अपूर्णता को अक्रत्सन कहा जाता है। अनेक वस्तुओं की पूर्णता को सर्व, एवं अपूर्णता को असर्व कहाजाता है। आने चाहिए १० आदमी, आए पांच हीं, ऐसी दशा में असर्व शब्द का प्रयोग होगा। आना चाहिए पूर्णोंक्ष एक आदमी, परन्तु लंगड़ा आया, इसके लिए अक्रत्सन शब्द पपुक्त होगा। ज्ञान ज्ञानत्वेन एक है, सामान्यज्ञान अपूर्णज्ञान है। अतएव हमने ज्ञान को "अक्रत्सन " शब्द से व्यवहन किया है।

ज्ञान है। परन्तु प्रत्येक दशा में हैं दोनों ज्ञान हों। केवव ज्ञान चाहे वह सामान्य हो, अथवा विशेष) तवतक हमारा कोई उपकार नहीं कर एकता, जब तक कि हम उसे कम्में के साथ यक न करदें। बड़े २ सिद्धान्त हम जानते हैं. परन्तु करते नहीं, तो जानना न जानना समान है। सच पूंछा जाय तो कम्मेरहित ऐसे विज्ञान, किंवा ज्ञान से श्रज्ञान ही अच्छा है। एक श्रज्ञानी मनुष्य विद्या के श्रमात्र से कम्में न करता हुआ भी पश्चात्ताप नहीं करता। उसे यह बोध ही नहीं है किं, कम्में न करने से मेरो क्या हानि है-"मज्ञानं तस्य शर्गाम"। परन्तु जो विद्या का (ज्ञान का) श्रनुगामी है, वह यदि तदनुसार कम्में नहीं करता, तो उसे अन्तर्वेदना का अनुभव करना पड़ता है। यही श्रनुभव क्रागे जाकर श्रज्ञानी की श्रपेक्षा से भी कहीं अधिक इन के श्रात्मरतन का कारणा वन जाता है। कर्मिश्च इसी ज्ञान का पत्न बतलाती हुई उपनियच्छुति कहती है—

भन्धं तमः प्रविशिन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः॥

इान का स्थितिभाव से सम्बन्ध है, कर्म्म का गितभाव से सम्बन्ध है। सामान्य हुछ से स्थित-गित दोनों विरूद्ध तस्व प्रतीत होते हैं। परन्तु विज्ञानहिष्ट से दोनों का तादा-तम्य सम्बन्ध है। स्थित (ज्ञान) गित (कर्म) की प्रतिष्ठा है, तो गित स्थित की प्रतिष्ठा है। गित ही निथतिहाप में परिगात होती है, स्थित ही गितरूप में परिगात होती है। यदि स्थित (ज्ञान) में से गित (कर्म) निकाल दी जाती है, तो वह स्थित अपना खरूप ही खो बैठती है। इसी प्रकार यदि गित में से शियति का अत्यन्तिक निष्काशन कर दिया जाता है, तो वह गित मर जाती है, जैसा कि अन्यत्र (शतपथभाष्यादि में) स्पष्ट कर दिया

^{*} वै टिक परिभाषानुसार यह श्रौपनिपट सन्त्र श्रनुगमभाव से सम्बन्ध रखता है। श्रतएव इस के विद्या श्रविद्या शब्दों के श्रनेक श्रर्थ हो जाते हैं। फलतः सन्त्र के भी श्रनेक श्रथे होते हैं : इस विषय का विशद विदेचन ईशोपिक पाई शाक्साप्य प्रथमखण्ड में देखना चाहिए।

गया है। ज्ञान वह सर्वथा अनुपयुक्त है, जिस का आचग्ण न हो। आचग्ण वह सर्वथा अष्ट है, जिस में ज्ञान आधार न हो। ज्ञान धिद ब्रह्म का श्रर्ड (भाग) है, तो कम्म भी उसी का अर्द्ध है। वह एजत् भी है, अनेजत् भी है। जा दोनो उस के खरूप हैं, तो विना दोनों के समन्त्रय के कभी लह्यसिद्धि नहीं हो सकती।

शाक्तलाभ आचरण (चित्र-कर्म) से ही होता है, एवं शिक्त से ही हम पुरुषार्थसिद्ध में सबर्थ होते हैं। शक्तला में तिर देखे एवं जाने हुए का प्रयोग करना आवश्यक है। इसी में दर्शन एवं विज्ञान की सफजन है। जो न्यिक्त देखे एवं जाने के अनुसार कर्म्म नहीं करता. उस का देखना जानना दोनों निरर्थ के हैं। वह कभी सिद्धि लाभ नहीं कर सकता। ऐसी दशा में सिद्धि के इच्छुक उस मनस्त्री। दर्शनानुपायों, एव चुद्धिशान् (विज्ञ-तानुपायों) का यह आवश्यक कर्तन्य हो जाता है कि, वह अपन देखे के अनुसार वस्तु का खल्ल्य समझे। एवं खल्ल्यकानानुसार (सम्यग्दर्शनानुपार) उस की परीक्ता करें। उस परीक्तासिद्ध विज्ञान से लाम उठाने के लिए वह प्रयत्न करें, आवरण का अनुगामी वने। ऐसा करने से दर्शन-विज्ञानरूप ब्रह्म (ज्ञान), एवं आवरणारूप कर्म दोनो पर आवना प्रमुक्त्व प्रतिष्ठित करता हुआ यह उस पूर्णेश्वर की पूर्णिवमूनि द्वारा पूर्ण वनता हुआ यथेच्छ सिद्धिलाम करने में समर्थ हो लायगा। यही इस का तीसरा "सम्यक्चािश्वर" है। यही विश्वविद्या का चरमपर्व है। तीनो के समन्वय से ही सिद्धि होती है। तीनों का यदि समन्वय है, तो तीनों के साथ सम्यक शब्द का पम्बन्ध है। यदि तीनों पृथक् हैं, तो तीनो असम्यक् वनते हुए लाम के स्थान में पतन के कारणा वन जाते हैं।

केवल दर्शन श्रसम्यक् दर्शन है, केवल विज्ञान असम्यक् विज्ञान है, एवं वल चारित्रय (कर्म) श्रसम्यक् चारित्रय है। देखिए ! विज्ञान के लिए, परीक्षा कीजिए! कर्म के लिए अवस्य

A. वैदिक परिभाषानुसार भाग को 'ऋई' कहा जाता है।

कल्याग है। कर्म करते रहिए ! किन्तु बिना ज्ञान के, बिना सोचे सममे। परी क्षा करते रहिए ! किन्तु कर्मा से दूर रहिए ! साथ ही में सामान्यज्ञान के गर्व में पड़ कर विशुद्ध समाजोचक बने रहिए ! अवश्य सर्वनाश है। तीनों का समन्वय ही ब्रह्मजिज्ञ सा की पूर्ति कर हेतु है, जैसा कि — 'अथातो ब्रह्मजि— क्षासा"- 'जन्मा अन्य यतः"-''तत्तु समन्वयात्" इत्यादि दार्शनिक सिद्धान्तो से स्पष्ट है। इसी खिए तो सर्वश्रीसूत्रकार महाभाग नें—" सम्यग्दर्शन—-ज्ञान—-चारित्राखा सोच्चमार्गः" इत्यादिक्त से तीनो का समन्वितक्त ही हमारे सामने रक्खा है।

लोकदृष्टि भी कार्यसिद्धि में उक्त दर्शन-ज्ञान-चिरत्र को ही प्रधानता देती है। लोक में यह वृद्धन्यवहार प्रसिद्ध है कि -'पहिने सुनो, फिर समभो, ग्रन्त में करो "। "सुनो — समभो – करो" इन तीनों में ''सुनो " यह विश्वविद्या का सामान्यज्ञानकर पहिला दर्शनपर्व है। "स्मभो " यह विश्वविद्या का विशेषज्ञानकर दूसरा विज्ञानपर्व है। एवं "करो " यह विश्वविद्या का श्राचरणकर तीसरा चारिञ्यपर्व है। इन तीनों में से थोड़ी देर वे लिए चारिज्य, एवं विज्ञानशास्त्र को लोड़ दीजिए। केवल दर्शनशास्त्र का विचार कीजिए।

"दर्शन परीना की वस्तु नहीं है, केवल सैद्धान्तिकज्ञान है" यह पूर्व सन्दर्भ से स्पष्ट है। साथ ही में यह भी पूत्र से गतार्थ है कि, दर्शनशास्त्र विश्वविद्या का ही एक पर्वविशेष (प्रथम पर्व) है दर्शन सामान्य रूप से विश्व का विचार, करता है। इस सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित होता है कि. जिस विश्व का दर्शनशास्त्र निरूपण करता है, उस विश्व का क्या सरूप है ! प्रश्न छोटा सा है, उत्तर में सम्पूर्ण आर्थ्यसाहित्य है। अतः उसका यहां दिग्दर्शन भी नहीं कराया जासकता। प्रकरण 'क्षित के लिए इस सम्बन्ध में अभी यही जान लेना पर्थाप्त होगा कि 'जिस का स्वरूप अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेवत, इन तीनो से निष्पन्न हुआ है, उस अपञ्च विशेष का ही का नाम विश्व है। दूसरे शब्दो में आत्म--भूत-देवता की समष्टि ही विश्व है"। इसी विश्व का दर्शनशास्त्र को विचार करना है।

जीनप्रपञ्च आध्यास्मिक विश्व है, पार्थिनप्रपञ्च आधिमौतिक विश्व है, एवं सौरप्रपञ्च आधिदैविक विश्व है। जीवप्रपञ्च ज्ञाधिदैविक विश्व है। जीवप्रपञ्च ज्ञाधिदैविक विश्व है। जीवप्रपञ्च ज्ञाधिदैविक विश्व है।

क्रियाप्रधान है। ज्ञान-क्रिया-ग्रंथ इन तीनों की समष्टि ही विरंथ है। इन्ही तीनों से विरंथ का स्वरूप निण्य हुआ है। अर्थ-क्रियागर्मित ज्ञानप्रधान जीवप्रपञ्च विश्व का श्राध्यासिक पर्व हैं. ज्ञान क्रियागर्मित व्यर्थप्रधान पार्थिवप्रपञ्च विश्व का श्राधिभौतिक पर्व है एवं श्रर्थ-ज्ञान-गर्मित क्रियाप्रधान सौरप्रपञ्च विश्व का श्राधिदेविक पर्व है। इन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि, विरंव के प्रत्येक पर्व में ज्ञान-क्रिया-व्यर्थ तीनों हैं। इन्ही तीनों पर्वा का निमाण करने वाली, श्रसीम परात्पा को समीप बना देने वाली, श्रमित को मित परमित) कर देने वाली वह विरंव माया श्राणमशास्त्र में 'विपुर्यन्दरी' नाम से प्रसिद्ध है। इस के इसी त्रित्त्व का दिग्दर्शन करते है—

देगानां त्रितयं त्रयी हुत्युनां शक्तित्रयं त्रिखराः।

B				
१- देवतानां त्रितण्म्-	२—त्रयीहृतमुजाम-	३-श ² ह्यत्रयम्-	४- त्रिखरा:-	५— त्रैं छोक्यम्
१—श्रिप्तः २—वायुः	१-गाहपत्याग्निः २-श्रपणाग्निः	१ - भ्रथशिक्तः २-क्रियाशिकः	१ – मकारः २ – मकारः	५.—पृथिवी २ व्यन्तरिक्तम्
३—इन्द्रः	३-म्राहवनीयाग्निः		३—श्रकारः	३-द्यौः
६ – त्रिपदी	७—त्रिपुष्करम्	८-त्रिब्रह्म	€ −वर्गास्रयः	
१-त्रिवृत्	१-इदयम्	१-ऋग्वेदः	१-ब्राह्मग्ः	of Paradillación Flagg
२-पद्मदश	ं–भूः	२–यर्जुवेदः	२-चित्रियः	
३-एकविंशः	३ -नाकः	३-सामवेदः	३—वेर्यः	

त्रेलोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमथो त्रिव्रह्म वर्णास्त्रयः॥ यत् किञ्चिज्ञगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गादिकम् । तत् सव त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वक्षः॥ (वरिवस्या-रहस्य)।

उक्त त्रित्व के अनुसार एक ही विश्व के पदार्थ तीन मागों में विभक्त हैं। इन तीन जातियों के पदार्था के कारण दर्शनशास्त्र भी तीन मागों में विभक्त हो जाता है। तीनो के निरूपक आचार्य भिन्न भिन्न हैं, अतएव आचार्यभेद से एक ही दर्शन तीन शास्त्रों के रूप में परिणात हो रहा है। इन तोनों विश्वशास्त्रों ने, किंवा ज्यवयव एक ही विश्वशास्त्र ने क्रमशः अधिभूत, अधिदेवत प्रपञ्चों का निरूपण किया है।

अधिभूत पर अध्यातम प्रतिष्ठित है, दोनों की प्रतिष्ठा अधिदेवत है। पार्थिवप्रपश्च को हमनें अधिभूत कहा है। यही पहिली विश्वसाया है। इसी पर अध्यातमसंस्था (असम-दादि प्राणीवर्ग) प्रतिष्ठिन है। सी। सस्था आधिदेविक संस्था है। स्थावर अधिभूतसंस्था (पार्थिवसंस्था) की प्रतिष्ठा यही सी। संस्था है एव जङ्गम आध्यात्मिकसस्था (जीवसंस्था) की प्रतिष्ठा भी यही है, जैसा कि—"नूनं जनाः सूर्येण प्रमुताः"-"प्राणः प्रजानामुदयत्येष मूर्यः" "मूर्य्य ग्रात्मा जगतस्त्र्युषश्च" इत्यादि सिद्धान्तो से स्थ्य है। इस प्राकृतिक कम के अनुसार ही भारतीय दार्शनिको ने तीनों संस्थाओं का निरूपण किया है।

सर्वप्रथम श्रिधिभृतसस्था को ही छीलिए। सुप्रसिद्ध वैशेषिकदर्शन ने प्रवानरूप से इसा सस्था का निरूपण किया है। इस के निरूपक हैं—महर्षि कणाद। दूसरी श्रध्यात्मसस्था है। इस का निरूपक प्राधानिकदर्शन (सास्यदर्शन) है। इस के प्रणेता किपलेटव है। तीसरी आधिदैविकसस्था का निरूपक शारीरकद्शन है। इसके रचिवता महामुनिच्यास है। वेशेषिक श्राधिभौतिकशास्त्र है, प्रधानानिक आध्या मक शास्त्र है, एवं शारीरक श्राधिदैविकशास्त्र है इन तीनो शास्त्रों पर श्राहितवम् कक श्राहितकदर्शन की समाप्ति होजाती है। इन तीनों को अहितकदर्शन क्यो कहा जाता है। यह भी प्रस्मागत जान खेना उचित ही होगा।

सत्ता तत्व का ही नाम श्रस्तितत्त्व है । मौजृद्गी का श्रस्तिशब्द से श्रभिनय किया जाता है। यह अस्तितत्त्व त्रिकालावाधिन है। पदार्थ (पदार्थों के नाम-रूप-कर्म) वदलते रहते हैं, उनमें रहने वाला श्रक्तित्त्व कभी नहीं बदलता । जबतक पदार्थ के नाम-रूप-कर्म (धारावाहिक वल की कृपा से) सुरिव्तत रहते हैं, तवतक तो वह श्रहितत्त्व उस पदार्थ पर श्रनुप्रह रखता है। जब नाम-रूप-कर्मांच्छेद से पदार्थ का खरूप नष्ट हो जाता है, दूसरे शब्दों मे पदार्थ का घमाव हो जाता है, तो वह अस्तितत्त्र इस अमाव पर प्रतिष्ठित होजाता है । देवदत्त एक पदार्थ है। जब तक देवदत्त है, तब तक भी "है" (श्राह्त) इत्याकारक अ-स्तिभाव खखहूप से सुरिक्त है। जब देवदत्त मर जाता है, तो उसके लिए "नहीं हैं" यह व्यव-हार होता है। "नहीं है" इस वाक्य में "नहीं" और "है" यह दो पद हैं। इन में नहीं पद देवदत्त का अभाव सूचित करता है, एवं 'हैं" पद उस अभाव की सत्ता प्रकट करता है। जिस "है" ने अवतक देवदत्त को पकड़ रक्खा था, उसीने घ्यव देवदत्त के अभाव पर अनुप्रह कर रक्खा है। इस प्रकार ''देवदत्त है"-''देवदत्त नहीं हैं"-भाव-श्रभावात्मक इन दोनों वाक्यों में ''हैं' रूप श्रस्तिभाव समानक्ष्प से प्रतिष्ठित हो रहा है। सत्ताश्रित पदार्थी का ही भाव, एवं अभाव है, सत्ता तो सदा एकरस है। यही अस्ति साजात् ब्रह्म है। पदार्था में रहने वाले अस्ति को खतन्त्र रूप से यदि आप देखेंगे तो वह आप को सदा नित्य ही प्रतीन होगा। उपाधिमेद शून्य यह सामान्यसत्ताज्ञान ही साचात ब्रह्म है, जैसा कि विद्यारण्यस्वामी कहते हैं—

> मत्यस्ताशेषभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरम । वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं त्रह्म संज्ञितम्।

लोग कहते हैं, ब्रह्म परोक्त है। इम कहते हैं, ब्रह्म साक्षात प्रत्यक्त हैं। श्रस्ति का किसे वोध नहीं। यह श्रस्ति ही तो ब्रह्म है। बात यह होती है कि, इम श्रस्ति को नामरूपकर्म्भात्मक पटार्थ से युक्त बना कर देखते हैं, पदार्थ को श्रस्ति सममने लगते है। यदि मेडक पदार्था को पृथक् कर हम विशुद्ध श्रास्ति का ही साक्षात्कार करने चलते हैं, तो हमें ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। इसी ब्रह्मदर्शन का रहस्थमेद करते हुए महर्षि कठ कहते हैं—

नैव वाचा न मनसा पाष्तुं शक्यो न चत्तुषा ॥ श्रस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं नदुपलभ्यते ॥॥। श्रस्तीत्येचोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः ॥ श्रस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्वभावः मसीदति ॥२॥(कठ०६।१२।१३)।

नाम-रूप-कर्म तीनों श्रास्त के श्राष्ट्रिनधर्म हैं। नाम का वाकू से, रूप का मन से. एवं कर्म का चतु विज्ञान) से सम्बन्ध है। इन तीनों से वह पृथक् है। अतः इन तीनों से उस की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन तीनों से पृथक् वचा हुआ केवल अस्ति ही उपलब्ध वय है, वही नित्य तत्त्वभाव हे, उसी से आत्मप्रसाद होता है।

नाम--रूप-कर्म से पृथक् श्रास्ततत्त्व है क्या ? इस का उत्तर है -आत्मा । उधर आत्मा का-"स वा एप ग्रास्मा वाङ्मयः प्राण्मयो मनोमयः" यह बच्चण किजा जाता है। मन-प्राण्-वाक की समिष्ट ही श्रात्मा है, यही श्रास्ततत्त्व है। "ग्रद्ध ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्स- मासीद्द्रिममृतम्" इस वाजसनेयश्रुति के श्रानुसार श्रात्मा का श्राधा माग श्रमृत है, आधा माग मर्स है। श्रमृत भाग ही मर्त्यभाग की प्रतिष्ठा है। मन-प्राण-वाक् ये तीनों भाग श्रमृत हैं, नाम- रूप-- कर्म ये तीनों भाग मर्य है। मन से रूप का, प्राण्म से कर्म का, वाक् से नाम का विकास हुशा है। रूपों का श्रात्मा मन है, कर्मों का श्रात्मा प्राण्म है, नामों का श्रात्मा वाक् है।

"यस्य यदुक्थं सत, ब्रह्म सत, माम स्यात स तस्यातमा" इस सिद्धान्त के अनुमार जो जिसका उक्थ-ब्रह्म-साम होता है, वही उस का आत्मा कहलाता है। प्रभवको उक्य, प्रतिष्ठा को ब्रह्म एव परायण को साम कहा जाता है। जो पदार्थ जिस से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जिसके आधार पर प्रतिष्ठित रहता है, उस मूल से उत्पन्न होने वाले यचयावत् त्ल पदार्थों में जो मूल समान है, वही मूल इस तूल का उक्थ-ब्रह्म-साम वनता हुआ इस का आत्मा है। उदाहरण के लिए घट को लीजिए। घट का प्रभव मिट्टी है। अतएव

चन्तरङ्गदृष्टि

हमिट्टी को घट का उक्य कह सकते हैं। मिट्टी ने ही घट को अपने ऊपर घारण कर रक्षा है, अतएव हम इसे घट का ब्रह्म कह सकते हैं। एवं मिट्टी से उत्पन्न होनें वाले घट, शरावा- दि जितनें भी मृण्मय पात्र हैं, सब में मिट्टी समान है। अतएव मिट्टी को हम घट का साम कह सकते हैं। चूंकि मिट्टी घट का उक्थ-ब्रह्म-साम है, अतएव हम मिट्टी को घट का आत्मा कह सकते हैं।

इसी प्रकार जितनें भी रूप हैं, उन सब का प्रभव मन है, सम्पूर्ण रूप मन पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं मन सब रूपों के लिए समान है। श्रतः उन्ध-ब्रह्म-सामलक्षा मन को हम श्रवस्य ही रूपों का श्रात्मा कहने के लिए तथ्यार हैं। कम्में का प्रभव प्राण है, सम्पूर्ण कम्में प्राणशिक्त पर ही प्रतिष्ठित हैं, एवं सब कम्मों के लिए प्राण समान है। अतः प्राण को कम्मों का श्रात्मा कहा जा सकता है। एवमेव नाम वाक् से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो कर वाक् पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं वाक् तत्त्व सब नामों के लिए समःन है, अतएव वाक् को नामों का आत्मा माना जा सकता है।

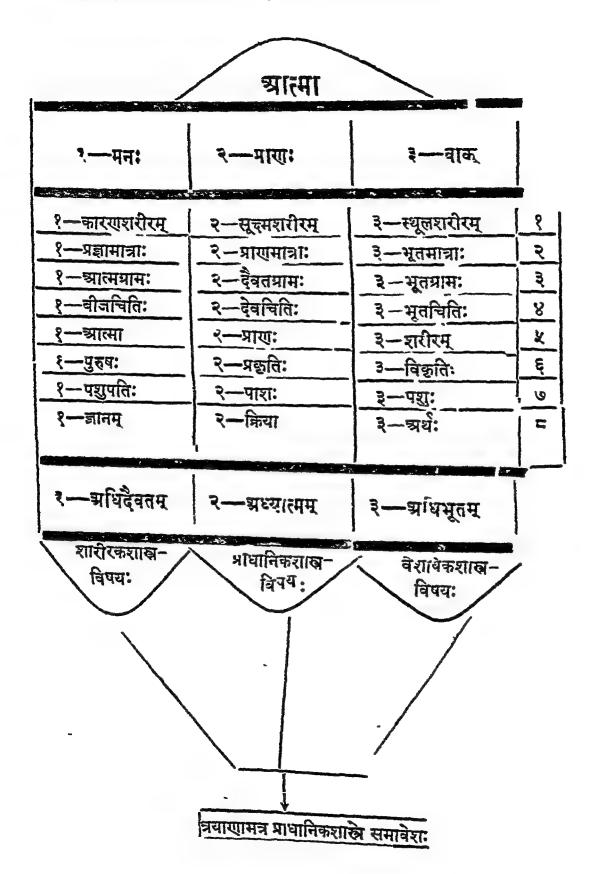
एक ही आत्मा सृष्टिकाल में मन-प्राग्य-शक् ये तीन रूप धारण करता हुआ क्रमशः रूप-कर्म-नाम का विकास करता हुआ विश्वसृष्टि का प्रश्तिक वना हुआ है । आगे जाकर प्रतिसंचरकाल में तीनों एकरूप में परिग्यत हो जाते हैं, जैसा कि-"आत्मा उ एकः सन्ने-तत् त्रयम्"-"त्रयं सदेकमयमात्मा" (शत०१४।४।४) इत्यादि सिद्धान्तों से स्पष्ट है । वक्तत्रय यही है कि मन-प्राग्य-शक्त के संघात का ही नाम अस्ति है । नाम-रूप-कर्म तीनों मर्स्य भाग इसी अस्ति के गर्म में प्रविष्ट हैं, एवं ये ही आत्मा के सोपाधिक रूप है ।

मनोमय श्रात्मा आधिदैनिकसंस्था का, प्राणमय श्रात्मा श्राध्यात्मिकसंस्था का, एव वाङमय श्रात्मा श्राधिमौतिकसंस्था का आलम्बन है। हैं तीनों में तीनों, केवल प्रधानता श्रप्रधानता का तारतम्य है। इसी तारतम्य से श्रात्मवद्याण श्रस्तिनत्त्व विश्व में तीन संस्थाश्रों में परि-णत हो रहा है। वैशेषिकशास्त्र वाक्ष्रधान श्राद्धितसंस्था का, प्राधानिकशास्त्र प्राणप्रधानअस्ति- संस्था का, एवं शारीरकशास्त्र मनःप्रधान श्रास्तिसंस्था का निरूपण कर रहा है। चूंकि तीनो क्रमशः वाक्-प्राण-मन का निरूपण करते हुए मनः-प्राण-वाड्मय श्रास्तितत्त्व का विरक्षेषण कर रहे हैं, श्रतएव हम अवश्य ही इन तीनों को श्रास्तिकदर्शन की उपाधि से श्रवङ्कृत कर सकते हैं।

एक बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्राह्तितत्त्व के उपासकः श्राहितक दर्शनों ने मृत्युप्रधान विश्व का, दूसरे शन्दों में नाह्तिभाव का निरूपण न किया हो, यह बात नहीं है। वेशेषिक ने श्राहित की बाक कला का निरूपण करते हुए गौण्कूप से द्रव्यात्मक नाहित - भाव का भी निरूपण किया है। इसी दृष्टि से केवल आहितक दर्शनों में भी श्रमृत-मृत्यु दोनों का निरूपण गतार्थ हो जाता है। इस प्रकार दर्शनमञ्चीदा त्रिस्त पर समाप्त हो जाती है। विश्व - विद्या दर्शन है, विश्व के तीन ही पर्व हैं, फलतः वास्तिवकदृष्टि से दर्शन तीन ही रह जाते हैं। धाहितक सम्प्रदाय में इन तीनों के श्रातिरिक्त पातक्षल-न्याय-भीमांसा नाम के जो तीन दर्शन श्रीर सुने जाते हैं, वे केवल दर्शनाभास ही हैं। इन तीनों को दर्शन मानने का श्रवसर ही नहीं आता, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा।

हम बतला आए हैं कि, तीनों शास्त्र प्रधानरूप से क्रमशः भूत-मात्मा-देन को मुहय लद्य बनाते हुए तीनों का निरूपण करते हैं। उदाहरण के लिए प्राधानिकशास्त्र को लीजिए। प्राधानिकशास्त्र अःत्मसम्बन्धा आध्यात्मिकप्रपञ्च का निरूपण करता है। इस व्याध्यात्मिकसंस्था में स्थूल-मूक्ष्य-कारण मेद से तीन सस्थाएं हैं स्थूलशरीर बाङ्मय है, सूद्वशरीर प्राणमय
है, कारणशरीर पनोपय है वाक्ष्रपञ्च भूतपात्रा है. प्राणप्रपञ्च प्राणपात्रा है, मन।प्रपञ्च पज्ञामात्रा है। भूतमात्रा भूतग्राम है, प्राणमात्रा देवग्राम है, प्रज्ञाम न्ना ग्रात्मग्राम है। भूतग्राम भूतिचित्त
है, देवतग्राम देवचिति है, व्यामाग्राम बी निचिति है। भृतचिति शरीरविभाग, किथा विक्रुतिविभाग है, देवचिति पक्रतिविभाग है, बीजचिति पुरुषविभाग है। इस प्रकार व्याध्यात्मिक
सस्था के तीनो पेवा को व्यनेक नामें से व्यवहृत किथा गया है, जैसा कि निम्न लिखिन परिलेख
से स्पष्ट होता है।

अध्यात्मसंस्थापरिलेखः-(प्राधानिकशास्त्रम्)।

इसी प्रकार आधिदैविक्तसंस्थानिक्तपक शारीरकशास्त्र ने अध्यात्म-अधिभूत का, एवं अ धि-भौतिकसंस्थानिक्तपक वैशेषिक शास्त्र ने अध्यात्म-अधिदैवत का भी स्पर्श किथा है। तीनो के स-मन्वय के कारण ही तो हमनें तीनों को तीन खतन्त्र दर्शनशास्त्र न कह कर एक ही दर्शन-शास्त्र कहा है। शास्त्रमेद का मुख्य मेद तो आचार्यमेद ही है।

दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए। विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाय के श्रनुसार यह विश्वप्रपञ्च, किवा विश्वविद्या ईर्वर-जीव-जगत् भेद से तीन भागों में विभक्त है। ईश्वरतत्त्व श्राधिदैविकसंस्था की, जीव श्राध्यात्मिव संस्था की, एवं जगत् श्राधिमौतिक संस्था की प्रतिष्ठा है। ईश्वरतत्त्व का ब्रह्म से संवन्ध है, जीवतत्त्व का देवता से संवन्ध है, एवं जगत् का भूत से संवन्ध है। भूत-प्रपन्न किसी नियति से नित्य आजान्त है। भूतों के इस नियतभात्र का ही नाम धर्म्म है। धर्म ही इस जगत् की प्रतिष्ठा है-"धम्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा"। जीवप्रपश्च त्रिविध दुःख से नित्य त्राक्रान्त है। उधर ईश्वर केवल विजिज्ञास्य है। श्राधिदैविकसंस्था की प्रतिष्ठारूप ईश्वर का निरूपक शारीर रशास्त्र है। चूंकि इसका ब्रह्म के साथ सम्बन्ध है, अतएव इस शास्त्र का आर-म्भ-'भ्रथानो ब्रह्मनिज्ञासा" (शाब १ । १ ।) इस सूत्र से हुन्ना है । ब्राध्यात्मिक संस्था की प्रतिष्ठारूप जीव का निरूपक प्राधानिकशास है। इसका मुख्य उद्देश्य जीव को त्रिविध दु:खों से निवृत्त करना है। अतएव इस शक्ष का आरम्भ-"अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिष्ट-त्तिरत्यन्तपुरुषार्थः" (सां०१।१।) इस सूत्र से हुआ है । आधिभौतिकसंस्था की प्रति-ष्ठारूप जगत् का निरूपक वैशेषिकशास्त्र है। चूंकि इसका भूतधर्म के साथ सम्बन्ध है, श्रतएव इस शास्त्र का आरम्म-"ग्रथातो धर्मी च्याख्यास्यामः" (वै॰ १।१।) इस सूत्र से हुआ है। यह शाख भौतिक पदायाँ के नियत धर्मी के आधार पर ही अम्युदय एवं नि श्रेयस का उदय बतलाता है। अतः हम अवश्य ही इसे आधिमौतिकशास्त्र कह सकते हैं, जैसा कि निम्न लिखित सूत्रद्वयी से स्पष्ट है-

१—यतोऽभ्युदय-निःश्रेयससिद्धिः स धर्माः । (१।२)। २—धर्माविशेषपस्तादृदृव्यगुणकर्म्मसामान्यविशेषसमवायानां-

पदार्थानां साथम्यविधम्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम् ॥ (१।४)।

इस दृष्टि से भी दर्शनशास्त्र का त्रित्त्र ही सिद्ध होता है। तीन पर दर्शन मर्प्यादा सः माप्त है। ऐसी दशा में मीमांसा-पातञ्जल-न्याय को दर्शन मानना किसी भी दृष्टि से समी-चीन नहीं बनता। आत्मदर्शन ही दर्शन है। आत्मा के ईश्वर-जीव-जरत् तीन ही वित्रत्त हैं। तीनों विवर्त जब क्रमशः ज्यास-कृषिल-क्रगाद्दर्शनों से गतार्थ हैं, तो फिर शेष कुछ नहीं बच रहता। फलतः आस्तिकदर्शनों की गणना में तीन हीं दर्शन ठहरते हैं।

कितने हीं विद्वान् दूसरी दृष्टि से तीन दर्शन मानते हैं। यदाप इस दृष्टि का प्रकृत दर्शन-मीमांसा से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी दर्शनचर्चा से सम्बद्ध होने के कारण प्रसङ्गसमा-नता से उस का भी दिग्दर्शन करा दिया जाता है। दर्शनशास्त्र आत्नकल्याण के लिए हमारे सामने आया है। इस कल्याण का एकम.त्र उपाय है, अपने अंशी के साथ इस अंशस्त्रप जीवात्मा का सम्बन्ध कर लेगा। अंशीत्रस इत्न-िक्तपा- ग्रंथन है, यह पूर्व में कहा जा चुका है। ज्ञान का अञ्चय के साथ, किया का अक्रर के साथ, एवं अर्थ का क्रर के साथ सम्बन्ध-है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा।

मनोमय, अतएव ज्ञानप्रधान अव्यय विशुद्ध ज्ञानात्मा है। इसी को विश्वातीत निर्गुण आत्मा कहा जाता है, एवं यही "ब्रह्म" नाम से प्रसिद्ध है। अर्थरूप कम्मेमय, अतएव कर्म्मप्र— धान कर विशुद्ध कर्म्मात्मा है, इसी को विश्वमृत्ति वैकारिक आत्मा कहा जाता है। एवं यही विश्व है। मध्य गतिन, अन्एव ज्ञान—कर्मोभयमृत्ति प्राणामय अत्तर ज्ञानकर्ममय आत्मा है। यही विश्व त्मा सगुण प्रजापति है। इस प्रकार मन:—प्राण्—वाङ्मय, ज्ञान—क्रिया—अर्थमृत्ति, त्रिपुरु गत्मक एक ही अंशी अन्यशः ब्रह्म—ईश्वर—विश्व इन तीन मारों में विभक्त हो जाना है। अध्यात्म-संस्था में ब्रह्म का अंश अञ्यय प्रधान प्रस्तात्मा है, ईश्वर का अंश अञ्चरप्रधान शारिक भाष्मा है, एवं विश्व का अंश ज्ञरप्रधान शरीर है। ब्रह्म—ईश्वर—विश्व की-समष्टि 'अदः" है। प्रस्तातमा, शारीरक आत्मा, शारीरक आत्मा, शारीरक की समष्टि "इद्म्" है। इद्म् का अदः से सम्बन्ध कार देना हो दर्शनशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है.

यह सम्बन्ध तीन भागों में विभक्त है। शरीर का विश्व के साथ सम्बन्ध, शारी-रंकश्रात्मा का ईरवर के साथ सम्बन्ध, एवं प्रत्यगात्मा का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध होता है। विश्व कम्मील्मा है, शरीर भी कम्मील्मा है। इस कम्में का उस कम्में से सम्बन्ध करा देना ही कम्मेंकाण्ड है। वेद का विधि नामक ब्राह्मणभांग इसी कम्मेंकाण्ड का निरूपण करता है। ईरवर ज्ञानकम्मेंमय श्रात्मा है। इघर शारीरकआत्मा भी ज्ञानकम्मेंमय श्रात्मा है। इस का उस के साथ सम्बन्ध करा देना ही परानुरक्ति क्लंण उपासनाकाण्ड है। वेद का श्रार्णयकभाग इसी काण्ड का स्पृष्टीकरण करता है। ब्रह्म विशुद्ध ज्ञानात्मा है, इधर पत्थगात्मा भी विशुद्ध ज्ञानात्मा ही है। इस का उस से सम्बन्ध करा देना ज्ञानकाण्ड है। वेद का उपनिषत्भाग इसी काण्ड का निरूपक है। ब्रह्म का जन ही होता है, ईरवर की उपासना ही है, विश्व का कम्में ही होता है। दूसरे शब्दों में कर्म्म विश्व से ही सम्बन्ध रखता है, उपासना ईरवर से ही सन्बन्ध रखता है, एव ज्ञान ब्रह्म का ही श्रनुयायी है।

तीनों के फल भी भिन्न भिन्न हैं। कर्मकाएड सासारिक खर्गादि सुख का जनक हैं, क्योंकि कर्म का संसार से हं। सम्बन्न है। उपसना से साबोक्य—सामीप्य—सारूप्य—सायुज्य—भेदिभिना अपरामुिक होती है, एवं बान से परामुिक होती है। मुक्ति ब्रह्मज्ञानं का फल है, अनुरक्ति ईश्वरोपासना का मूल है, एव भुक्ति विश्वकर्म का उदर्क है। मुक्ति अनुरक्ति—भुक्ति तीनों का क्रमशः निगुणब्रह्म. मगुणविश्वात्मा, साञ्जनविश्व के साथ सम्बन्ध है।

निगुणिब्रह्मपरिचायक उपनिषद् के सिद्धान्त वचनों के समन्वय के लिए ह शारीरकशास्त्र का आविभाव हुआ है। उपनिषद् वेद का अन्तिमभाग है, उसी के वचनों की शारीरकशास्त्र ने मीमांसा की है, अनएव यह शास्त्र वेदान्त नाम से प्रसिद्ध होगया है। कम्मेमय विश्व की अपेचा ज्ञानमय ब्रह्म उत्तर (उस और) है। इधर शारीरकशास्त्र इसी ज्ञानब्रह्म का निरूपण कर रहा है। अतएव उत्तरब्रह्ममीमांसक इस शास्त्र को उत्तरमीमांसा कहा ग्या है। दूसरे शब्दों में हम इसे ज्ञानमीमांसा भी कहसते हैं। यह दर्शन ब्रह्म—(निगुणिआत्म)—प्रधान है। यही पहिला, एवं मुख्य दशनशिरोमणि व्यासदशन है।

सगुणिविश्वात्मा के परिवायक श्रारण्यक के सैद्धान्तिक वचनों के समन्वय के लिए भिक्त-शास्त्र का प्रादुभाव हुत्रा है। इस के उस श्रोर ज्ञान है, इस श्रोर कर्म्म है।। उस श्रोर उपनिषद है, इस श्रोर ब्राह्मण है। अनएव इस में ज्ञान का भी भाग है, एवं कर्म्म का भी भाग है। इसी भाग (श्रश) सम्बन्ध मे इसे भिक्तशास्त्र कहा जासकता है। यह मध्यस्य विश्वात्मा की ही मीमांसा करता है, श्रतएव हम इसे मध्यपीमांमा कह सकते हैं। इसमें ईश्वरानुरिक्त की ही प्रधानता है। यही भिक्तमीमांसा है। महर्षि शायिडल्य इसके प्रवर्तक हैं, श्रतएव हम इसे शाडिल्यदर्शन भी कह सकते हैं।

साञ्चनविश्वमृत्तिं के परिचायक ब्राह्मण भाग के सैद्धान्तिक वचनों वे समन्वय के लिएं मीमांसाशात्र का प्राकटय हुआ है। कर्मभितिपादक ब्राह्मण भाग पूर्वभाग है। यह इसी की मीमांसा करता है, अनए इसे प्रमीमांसा कहा जाता है। साय ही उत्तरल्ल्मण ब्रह्म की अपेद्धा कर्ममय विश्व पूर्व है, एवं यह शाब इसी पूर्वलक्षण कर्ममय विश्व का निरूपक है, इस दृष्टि से भी इसे पूर्वमीमांसा कहना न्यायसङ्गत वन जाता है। कर्मभ्रान होने से इसे कर्ममीमांसा भी कहा जासकता है। इस का प्रधान लक्ष्य धर्म ही है। महर्षि जैमिनि इस के प्रवर्तक हैं। अतएव यह जैमिनदर्शन नाम से भी प्रसिद्ध है।

ब्रह्म की न उपासना हो सकती, न कर्म्मप्रयोग का ही वह अधिकारी बनता है। उस की केवल जिज्ञासा हो सकती है। इसी रहस्य को स्चित करने के लिए शारीरकशास का "अथाने ब्रह्मिनज्ञासा" इस रूप से आरम्म हुआ है। ईश्वर की उपासना होती है। अपने शारीरक अवर आत्मा को उस पर ईरवर में अनुरक्त कर देना ही उपासना है। इसी रहस्योद्घाटन के लिए शारिडल्यशास्त्र का आरम्म— 'सा परानुरक्तिरी अरे' इस सूत्र से हुआ है। कर्म का विश्व से सम्बन्ध है। विश्व का कर्म ही विश्व का धर्म है, जैसा कि पूर्व में बतलाया जा जुका है। इसी तत्त्व के स्पष्टीकरण के लिए इस शास्त्र का आरम्भ— 'अथातो धर्म्मिनज्ञासा' इस सूत्र से हुआ है। इस दृष्टि से भी शारीरक-शारिडल्य-मीमांसा नाम के तीन ही आध्तक दर्शन हो जाते हैं।

शारीरकशास्त्र का विधेय जहा निर्भुष आत्मा है, वहां इस का उद्देश्य शारीरक थात्मा है, जैसा कि भूमिकाप्रथमखराड में विस्तार से बतलाया जा चुका है—(देखिए गी०वि०-भूमिका प्रव्खवपु संव्हिद्ध । उद्देश्यमूत शारीरक आत्मा में तीन तन्त्र हैं । स्थूलशरीर पहिला तन्त्र है, सूच्मशरीर दूसरा तन्त्र है, कारणशरीर तीसरा तन्त्र है। इन तान उद्देश्यों के मेद से यह प्रथम आत्मशास्त्र शारीरक--प्राधानिक-वैशेषिक मेद से तीन मागों में विभक्त हो गया है। इस दृष्टि से प्राधानिक, एवं वैशेषिक दोनों का शारीरकशास्त्र में भ्रम्तर्भाव माना जा सकता है। योग-दर्शन प्राधानिकशास्त्र का पूर्वाङ्ग है, अतः इस का इस में अन्तभीव माना जा सकता है। शेष रहता है न्यायशास्त्र। यह किसी भी दृष्टि से दर्शन नहीं माना जा सकता। यह तो विशुद्ध क्तथाशास्त्र ही है। इस प्रकार शारीरक, योगगर्भित प्राधानिक, वैशेषिक तीनों का एक विमाग पहिला शारीरकदरीन है, दूसरा शायिडल्यदरीन है, तीसरा मीमांसादरीन है। दर्शनशास्त्र-परिगगाना के सम्बन्ध में यही दूसरी दृष्टि है । सत्यज्ञाण धर्ममीमांसा के सम्बन्ध में ही इस दूसरी दृष्टि की प्रधानता है । प्रकृत में तो आत्मशास्त्रापेक्त्या पूर्वप्रतिपादित शारीरक-प्राधा-निक-वैशेषिक इन तीन दर्शनो की ही प्रधानता है। उस पक्त में यथाकथंचित् पूर्वमीमांसा का शारीरकशास्त्र में, योग का सांख्य में अन्तर्भाव माना जा सकता है। त्रस्तुत हत इन तीन के श्रातिरिक्त शाबिडल्य, योग, न्याय, पूर्वभीमासा यह चारों हीं शास्त्र दर्शन मध्भादा से सर्वथा बहिष्कृत ही समभनें चाहिए।

(3)

- १-अव्ययप्रधान मनः क्षति ज्ञानशक्तिविकासः क्ष्रज्ञानात्मा मनोमथः
- २—ग्रद्धरप्रयानःपाणः कृततः क्रियाशिक्तिविकाशः क्रिकामात्मोभयात्मा प्राणमयः
- ३-तरप्रधाना वाक्-क्ष्रततोऽर्थशक्तिविकासः-क्ष्रकर्मात्मा वाङ्मयः

स वा एष-श्राःमा वाङमयः,पाणमयो,मनोमयः

```
(२)-ग्रदः 💝 ( अधिदेशतम् )
 १-विशुद्रज्ञानात्मा 👸 ब्रह्म —— 🊁 निर्गुण ब्रात्मा विश्वातीतः
 र-ज्ञानकर्मभयात्मा हुर्धरः —-हुसगुराम् जापतिर्विश्वात्मा
 ३-विशुद्धकर्मात्माकिविश्वम्—-किवैकारिक त्रात्मा विश्वमृत्तिः
  (३)-इदम् 🛹 (श्रध्यातमन् )
  १-प्रत्यगात्मा -- [ (ब्रह्मांगः '- क्रु साद्याचेताकेवलोनिर्गुणः
  र-शारीरकश्रात्मा- इंश्वरांशः)-इंश्वेतासगुणः
   ।४¹१ —उपनिषद्भागः—ाः ब्रह्मनिरूपकः—ाः ज्ञानकाग्डम्
                                                      ( ब्रह्मानुगतम् )।
   २—ग्रारएयकभागः-﴿ ﴿ कृष्टिम्स्यकः -- ﴿ उपासनाकाग्डम् ( कृषरानुगतम्)।
   २—ब्राह्मणभागः-—्हेविश्वनिरूपकः—्हेक्म्पकार्डम्
                                                       विश्वानुगतम्)।
(५)१— उपनिषद्वनमीमांसा-ध्वानमीमांसा-ध्वानरमीमांसा-ध्व( ब्रह्मप्याना )
   र—ग्रारएयकवचनमीमांसाह भक्तिमीमांसा-ह मध्यमीमांसा —। (ईश्वरप्रधाना )
   ३—त्राह्मणवचनमीमांसा-किकम्ममीमांसा-किपूर्वमीमांसा-कि(विश्वप्रधाना )।
   (६) १-व्यामदर्शनम् ——क्विद्धप्रधानम् ——क्विश्वामा व्रह्मित्रहासा)।
        २-शासिडल्यदर्शनम्-कृपरानुरिक्तभधानम्-कि(सा परानुरिक्तरीश्वरे) ।
```

३-जैमिनिद्र्शनम्— कुधर्मप्रधानम् — कि(अ्थातो धर्मजिज्ञासा

(६) पूर्वमतेन -

म्नित्सिक्पप्रकरण के आरम्भ में , पू. सं. ४२) वनलाया गया है कि, तीनों शास्त्र पृथक २ संस्थाओं का निरूपण करते हैं । वन्तुतस्तु तीनों केवल अध्यात्मसंस्था के ही प्रतिपादक हैं । शब्दशास्त्रोपदेश का मुंख्य लद्य जीवात्मा ही है । न तो ईश्वर को किसी उपदेश की आ-वश्यकता, न विश्व के माथ ही उपदेश का कोई सम्बन्ध । भौतिक विश्व सर्वधा जड़ है । उस में उपदेशप्रहण योग्य इन्द्रियों का सर्वथा अभाव है । फलनः आधिभौतिक प्रयक्ष (विश्व) उपदेश का अनिषकारी है। विश्वातमा (ईरवर) खयं सर्वज्ञ है, सर्वशिक्त है, सर्ववित् है। उस की जरासी ज्ञानकारिका से मनुष्य जब उपदेशक बन जाता है, तो उस के ज्ञान के माहात्म्य का क्या ठिकाना है। फलत: शास्त्रोपदेश का आदिदैविकसंस्था (ईरवर से) भी कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अब श्वार रहता है—आध्यात्मिकसस्या का अध्यक्त जीवातमा।

जीवर्श भ्रसंत्र—भ्रन्तः संत्र —संसत्र मेद से तीन भागों में विभक्त है। धानुजीन असंत्र हैं, जड़ हैं। इन्ति अन्तः संत्र हैं। इनमें केवल स्विगान्द्रय का ही विकास है। फलतः यह दोनों आध्यात्मिक विभाग भी उपदेशमर्थ्यादा से बाहर निकल जाते हैं। अब रोग रहता है—संसत्र जीवर्श । इस के भी कृषि, कीट, पत्ती, पद्य, मनुष्य ये पांच विभाग हैं। यही पांचों प्राधानिकशास्त्र में रजीविशालितर्थक्सर्ग नान से प्रसिद्ध हैं। इन पांचों में चार तो मानसज्ञान—प्रधान हैं, रोग मनुष्यर्श म नसज्ञान के साथ साथ बुद्ध का भो अनुगामी है। मानसज्ञान की सीमा भ्राहार, निद्रा, भय, मैयुन इन चार धम्मों के सञ्चालन में समाप्त है। धर्म्म नाम के वौद्धादार्थ का मानसज्ञानप्रधानयुक्त चारों ससंह जीवों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। फलतः ये चारों भी उपदेशमर्थ्यादा से बाहर निकल जाते हैं। भव आध्यान्मिक जीवर्श में से केवल मनुष्य ही ऐसा बचनाता है, जो सबुद्धिकितास के वल पर शास्त्रोपदेशश्वरण, नवनुसार विज्ञान एवं चारित्रय का अधिकारी वन सकता है। स्थावरजङ्गमयोनियों में एकमात्र मनुष्ययोनि ही एक ऐसी योनि है, जो ईश्वर के समकल वनने का दावा कर सकती है।

यह मनुष्यवर्ग भी ऐन्द्र—वारुगा मेद से दो भागों में विभक्त है, जिन का कि भाष्यभूमिका प्रथमखण्ड के आत्मनेवेदनप्रकरणा में विस्तार से निक्रियण किया जा चुका है। जिस देश में (भारतवर्ष में) वेदत्रयी की प्रतिमूर्त्ति कृष्णमृग स्वेच्छा से विचरण करता है, वह पूर्वेदेश है। यहां सूर्य के आत्मानुगामी इन्द्रशाण की प्रवानता रहती है। इसी देश के मनुष्य ऐन्द्र मनुष्य है। ये मनुष्य आत्मधम्में के अनुगामी हैं। इसी देश में आत्मशाख प्रकट हुआ है. एवं यह आत्मशास्त्र इन ऐन्द्र मनुष्यों की (जो कि ऐन्द्र मनुष्य आर्म्श मन्द्र हैं। ही प्राति—हिक्क सम्पति (वपौती—मौहसी—जायदाद) है, जैसा कि—"यहमन देशे मृगः कृष्यस्त—

स्मिन् धर्म निवोधत" इलादि सात्तवचनों से स्पष्ट है। पश्चिमीदेश वरुणप्रधान बनते हुए आत्मधर्म से विश्वत हैं। श्रतएव वहा के वारुणमनुष्य जो कि वारुणमनुष्य श्रनार्य, मिलेन्छ आदि शब्दों से सम्बोधित हुए हैं) भी इस इन्द्रानुणामी श्रात्मधर्म से विश्वत हैं। उन का प्रधान लच्य वरुणप्रधान (श्रप्प्रधान) स्थूलशरीर है, तो ऐन्द्र मनुष्यों का प्रधान लच्य इन्द्र-प्रधान श्रात्मा है। एन्द्र मनुष्यों के देश में हीं व्यास—किषत्त-किषाद जैसे श्रध्यात्मतत्त्ववेत्ताश्रों के जन्म लिया है। एवं इन्हों नें हीं अपनी भावी एन्द्री संन्तांत के कल्याण के लिए शारीरक-प्राधानिक-वेशेषिक नामक शास्त्रों का निर्माण कर इन ऐन्द्रमनुष्यों का मस्तक उन्नत किया है।

पाकृतिक प्राण्यवेवताओं की सिन्नवेश परिस्थित के तारतम्य से इन ऐन्द्रमनुष्यो (भार-तीयण्यों) के आगे जाकर ब्राह्मण-दात्रिय-वेश्य-शूद्र यह चार विभाग हो जाते हैं। इन चारों में (प्राकृतिक योग्यता के प्रभाव से शूद्धवर्ग आत्मोपदेश का अनिधकारी है। शेष तीनों वर्ण क्रमश: उत्तन-मध्यम-प्रथमधिकारी हैं। अस्तु इन सब विषयों का विशद विवेचन खय मूळ-भाष्य में होने वाला है, आत: अधिक विस्तार न कर अभी हमें यही बतलाना है कि. आध्या-रिमक जीववर्ग में से केवल मनुष्य नाम का ससंज्ञ आध्याहिनक जीव ही शाजोपदेशश्रवण का अधिकारी है।

उक्त विवेचन से हमें यह मान लेना यहता है, कि दर्शनशास्त्र का मुख्य लह्य आध्याित्मकामंत्था ही है। श्राध्यात्मिक संस्था में स्थू ज-मूच्म-कार्गा मेद से तीनों संस्थाएं प्रतिष्ठित
है। इन तीनों का प्राकृतिक तीनों संस्थाओं से सम्बन्ध है। अतः आध्यात्मिक संस्थाओं के
निरूपण के साथ साथ गीगारूप में उन्हें इन का भा निरूपण करना पड़ना है। प्राकृतिक आधदैविकसंस्था से आध्यात्मिक आधिदैविकसंस्था (कारणशरीरसंस्था)का, आधिभौतिक में आध्यातिमकमंस्था की आधिभौतिकसंस्था (स्थूलशरीर संस्था) का. एवं प्राकृतिक प्रकृतितन्त्र से आध्यातिमकसंस्था की आधिभौतिकसंस्था (सूच्मशरीरसंस्था) का निर्माण हुआ है। इन तीनों आध्यातिमकसंस्थाओं का ही उक्त तीनों दर्शनों में निरूपण हुआ है।

शारीरकशास्त्र आध्यात्मिकी आधिदैविकसंस्या का, प्राधानिकशास्त्र आध्यात्मिकी आ-

ध्यामिकसंस्था का, एवं वैशेषिकशास्त्र आध्यामिकी आधिमौतिकसंस्थः का निरूपण करता है। तीनों संस्थाएं परस्पर में अविनाभत हैं। अतएव तीनों शास्त्रों को एक को मुख्य कर्य बनाते हुए गौग्रारूप से शेष दोनों का भी निरूपण करना पड़ता है। इस प्रकार विकृति (स्थू-छशरीर) तन्त्र के निरूपक वैशेषिक को प्राधानिकसम्भत प्रकृतितन्त्र, एवं शारीरकसम्भत प्रकृतितन्त्र, एवं शारीरकसम्भत प्रकृतितन्त्र, एवं शारीरकसम्भत प्रकृतितन्त्र का भी गौग्रारूप से निरूपण करना पड़ता है। प्रकृति (सूद्दमशरीर) तन्त्र के निरूपक प्राधानिक को वैशेषिकसम्भत विकृतिन्त्र, एवं शारीरकसम्भत पुरुषतन्त्र का भी गौग्रारूप से निरूपण करना पड़ता है। इसी प्रकार पुरुष (कारग्रशरीर) तन्त्र के निरूपक शारीरक को वैशेषिकसम्भत विकृतितन्त्र, एवं प्राधानिकसम्भत प्रकृतितन्त्र का भी गौग्रारूप से अनुगमन करना पड़ता है। सर्वथा यह सिद्ध विषय है कि आधिदैविक, पाकृतिक, आधिमौतिक इन तीनों प्राकृतिक संस्थाओं को मुख्य उद्देश्य मान कर त्रिधा विभक्त हमार। दर्शनशास्त्र इन तीनों तन्त्रों से कृतरूप आध्यात्मिकसंस्था का ही निरूपण कर । है। भतः हम दर्शन को "आध्यानिकश्वास्त्र" ही कहने के लिए तथ्यार हैं। (देखिए प्रथम खं० प्र १९०)।

		•
श्राधिदैविकसंस्था (ईश्वर:)	: प्राकृतिकसंस्था	श्राधिभौतिकसं या
	(सम्बन्धसूत्रम्)	(विश्वम्)
_		
आध्यात्मिकसंस्थाविकासः		

१--कारणशरीरम्-प्रज्ञामात्रा-अधिदैवतम् (आध्यात्मिकम्)-शारीरकशास्त्रम् २--स्क्ष्मशरीरम् -पाणमात्रा-अध्यात्मम् (आध्यात्मिकम्)-पाधानिकशास्त्रम् ३--स्थूलशरीरम्-भूतमात्रा -अधिभूतम् (आध्यात्मिकम्)-वैशेषिकशास्त्रम्

> तदित्थं-ग्राध्यात्मिकपर्वत्रयनिक्षपणपरमाध्यात्मिक-शास्त्रमेवेदं त्रिधा विभक्तं दर्शनशास्त्रमिति परामशोविदुषाम्

भूमिकाप्रथमखण्डान्तर्गत नामरहस्य के उपनिषच्छुन्द रहस्य में यह विस्तार से ब-लालाया जाचुका है, कि प्रत्येक शन्द का कोई न कोई अवच्छुंदक (मेदक) अवश्य होता है। उसी मेदक के आधार पर वह शन्द नियत अर्थ (वस्तुन्त्व) का वाचक बनता है। वही प्रश्न ''दरीन'' शन्द के सम्बन्ध में भी हमारे सामने उपस्थित होता है। दर्शन शन्द का एकमात्र भवच्छुंदक ''अध्यात्पविद्यात्त्व'' ही बनता है। जिस प्रकार—'पङ्काच्चायते—इर्गत पङ्कानः'' इस यौगिकार्य से पद्ध (कीचड़) से उत्पन्न होने वाले शैवाल, लता, गुलमादि श्रोर ओर ज्लीय पदार्थ भी पङ्काज कहला सकते थे। परन्तु यह पङ्काज शन्द अपनी यौगिक मर्यादा को छोड़ कर केवल कमल में ही निरूद्ध होगया। इसी प्रकार यद्यपि—'दर्शन्ते विद्यात्यन्ते रहस्यभावा येन'' इस निवचन से यद्यपि ज्याकरण, निरुक्त, ज्यायादि छोर ओर शास्त्र भी दर्शन शन्द से ज्यवहत हो सकते थे, तथापि पङ्काजशन्दवत् दर्शन शन्द भी अपने उक्त यौगि-कार्थ को छोड़ कर केवल अध्यात्मिवृद्या में ही निरूद्ध बन गया है। वध्यात्मिवृद्य का प्रति-पादकशास्त्र ही दर्शन कहलाया है।

आध्यात्मिकसंस्था में प्रतिष्ठित श्रातिस्थूल श्रास्थ-मास-रुधिर-कप-बाला-किट्ट-आदि का सामान्यज्ञान तो अस्पदादि सभी साधारण मृतुष्यों को है। परन्तु इन का वैज्ञानिक खरूप हमारी दृष्टि से श्रोफल है। हम नहीं जानते, इन स्थूल धातुश्रो का खरूप (श्रमादृति से) कैसे इस प्रकार का सम्पन्न होगया, किस में कैपे कीटाणु हैं, एव किस कीटाणु का किस के साथ क्या सम्बन्ध है ? यह साधारण मृत्रुष्यों के लिए परोक्त विषय है। स्थूल ध तुश्रों के अ-तिरिक्त श्रोर श्री (प्राणिद पञ्च शायु-मन-वाक्-इन्द्रिए-बुद्धि-श्रात्मा) श्रादि किनने हीं निगृह भाव हैं, जिनका हमें सामान्यज्ञान भी नहीं है। श्रद्यात्मशास्त्र श्रद्यात्मसंस्था में रहने वाले इन्हीं निगृहतत्त्वों को (अपनी परीक्तादृष्टि से देखकर) हमें दिखलाता है, अतएव यह शास्त्र ''दर्गन' कहलाना है। दर्शन का श्रयं देखना नहीं है, जैसा कि हम समसते हैं। 'दर्गन कर रहे हैं'' इस वाक्य के दर्शन शब्द का तो देख ने से ही सम्बन्ध है, पान्तु दर्शनशास्त्र के दर्शन शब्द का श्रयं है दिखलाना। जो शास्त्र खयं उन पदार्थों को परीक्ता की कसीटी पर

कस कर उन्हे दूसरों को (शब्दरूप सामान्यज्ञान द्वारा) दिखलाता है, वही शास्त्र "दर्शनते— विज्ञाप्यन्ते—निगृढाः सुसूदमा ग्रात्मधम्भी येन" इस निर्वचन से दर्शन कहलाता है।

उक्तबच्या दर्शनशास्त्र अण्यात्मिक उन निगूढमावों को तीन मागों में विमक्त कर के हमारे सामने रखता है, जिन (तीनों विनागों) का कि दिग्दर्शन पूर्व में कराया जाचुका है । निष्कर्ष यही हुआ कि स्थूल-सूच्म-कारणशरीर इन तीन प्रकरणों के विभागानुरोध से, तीनों के विशेष निगृदधम्मों को सर्वथा विभक्त वरके वतंलाने के लिए अध्यात्मधर्म का प्रति-पादन करने वाला एक ही दर्शनशास्त्र तीन विभागों में परिशात होरहा है। "आस्तिकदशन ६ हैं। जिस प्रकार यह व्यवहार सर्वथा निर्मूल है, एअमेत्र श रीरक-प्राधानिक-वैशेषिक तीनों को शास्त्रशब्दमध्यादा की अपेत्वा से वृथक् पृथक् शास्त्र मानना भी एक प्रकार से अस-इत ही है। "अध्याःमविद्या का शासन करना " हीं दर्शनशास्त्र का सामान्य बच्च है। इस र्दाष्ट से तीनों प्रन्थ एक शाश्च है । प्रन्थ व्यवस्य तीन हैं, परन्तु उद्देश्यसमानता से शास्त्र एक ही माना जायगा। "एक ही शास्त्र की यदि पुस्तके (श्राचार्यमेद से) तीन हैं, तो शारत्र भी तीन होगए" यदि यह माना जायगा, तो वेदशास्त्र ४५२४ [चार हजार पान्सी चौवीस] मानें जायँगे। ११३१ संहिता प्रन्थ हैं, इनने हीं ब्राह्मण, त्र्यारण्यक. एवं उपनिषत् हैं। परन्तु सव प्रन्य मिलकर एक बेद्शास्त्र कहलाता है। वेदत्त्व सव में समान है। आचार्यमेद से व्याकरण के चान्द्र-मुग्व-सारखत-पाणिनि बादि बाठ मेद हैं। प्रत्येक के अवान्तर अनेक प्रन्थो-पप्रनथ हैं। परन्तुन्याकरगाशास्त्र एक है। इस प्रकार ध्याचार्यमृतक, किया समानाचार्यमृत्कक प्रन्थमेद कभी शास्त्रमेद का कारण नहीं बन सकता। एसी दशा में समानविषयक दर्शन के उक्त तीन प्रन्यों को कथमपि तीन पृथक् पृथक् शास्त्र नहीं माना जासकता ।

इस सम्बन्ध में एक पूर्वपन्न उपस्थित होता है। "यदि तीनों ग्रन्थों में समान विषयों का ही निरूपण होता, तो अञ्चय हम तीनों को तीन शास्त्र न मान कर एक ही शास्त्र कहते। शब्द की साधुत्त्व व्यवस्था करने में सभी व्याकरणग्रन्थ समान, विषयक हैं। अतः व्याकरण के वे अनेक ग्रन्थ एक ही शब्द व्यवहार के अधिकारी बन जाते हैं। परन्तु इन तीनों दर्शन ग्रन्थों के विषयों में अहोरात्र का अन्तर है।

वैशेषिक का प्रधान विषय स्थ्लशरीर, किंवा आधिमौतिक प्रपन्न बतलाया जारहा है। प्राधानिक का प्रधान छत्त्य सूदमशरीर, किंवा आध्यात्मिक प्रपन्न माना जारहा है। एवं शारीरक का प्रधान प्रतिपाद्य कारणशरीर, किंवा आधिदैविक प्रपन्न सिद्ध किया गया है। विषयमेद ही शास्त्रमेद का कारण है। ऐसी दशा में भिन्न विषय प्रतिपादक शारीरकादि को हंम पृथक् पृथक् तीन शास्त्र ही माननें के लिए तथ्यार हैं।"

इस पूर्वपक्त के उत्तर में प्रति । क्रिंग वेदशास्त्र को ही आपके सम्मुख उप-स्थित करते हैं। वेद के ब्राह्मण भाग में कर्म का, आरण्यक में उपासन का, उरिवषत में ज्ञान का, संहिता में (परस्तर में सर्वथा विभिन्न) विज्ञान—स्तुति—इतिहास का निरूपण है। इस प्रकार वेदशास्त्र में प्रयक् पृथक् रूप सेभिन विषयों का निरूपण हुआ है। यदि विषयमेद से ही शास्त्र-मेद होता, तो वेदशास्त्र एक शास्त्र न कहलाकर ६ शास्त्र कहलाता। इस प्रकार विषयमेद— रूप हेतु का उपपादन कर के भा आप दशनशास्त्र की अनेकता सिद्ध नहीं कर सकते।

वेदों का विषय है— "सर्वम्" (सब कुछ), जैसा कि— "सर्व वेदात मसिद्धय-ति" इस मनुवचन से स्पष्ट है । कर्म्म—ज्ञान-उपासना--विज्ञान--स्तुति—इतिहास इन ६ विषयों से वाहर कुछ मी नहीं बचता । इन ६ श्रों का निरूपण करने वाला वेदशाल श्रवश्य ही सर्वशास्त्र है । वेद का श्रवच्छेदक सर्वविषयत्त्र है । इस सर्वहिष्ट से (भिन्न भिन्न दे विषयों का निरूपण करता हुश्रा भी) वेदशाल एक ही शास्त्र माना जाता है । उसी प्रकार दर्शनशास्त्र के श्रवच्छेदक 'स्थूल-सूक्ष्म-कारणश्रारीरप्रतिपादकत्त्र'' न हो कर अध्यात्मप्रतिपादकत्त्र ही है । तीनो का इस एक अवच्छेदक में समावेश है । दर्शन शब्द श्रध्यात्मविद्या में निरूद है, न कि श्रध्यात्म-विद्या के किसी एक विभाग में । इस श्रध्यात्मदिष्ट से दर्शनशास्त्र का एकत्त्र ही सिद्ध होता है । हां जिस प्रकार सर्वप्रतिपादक एक ही वेदशास्त्र के श्रवान्तर विषययों के मेद से संहिता-नशास्त्र के अवान्तर विषययों के मेद से तीन तन्त्र श्रवश्य पृथक् पृथक् हैं । विज्ञानदिष्ट से भी यही निष्कर्ष निकलता है । जिम श्रात्मधर्म का दर्शनशास्त्र निरूपण करने चला है, वह एक ही आतमा मन:-प्राण-वाक् मेद से त्रितन्त्र है। आतमा के मनस्तन्त्र का शारीरक ने, प्राणतन्त्र का प्राधानिकने, एवं वाक् का वैशेषिकने निरूपण किया है। अभितलवाण एक ही आतमा जब खयं त्रितन्त्र है, तो तत्प्रतिपादक एक ही दर्शनशास्त्र का भी तन्त्रत्रथ से युक्त होना आव-

खयं दर्शनशास्त्र ने त्रिपुटीसिद्धान्त के द्वारा अपना त्रितन्त्रगर्मित एकशास्त्रत्व सिद्ध किया है। इलायची को दर्शन भाषा में त्रिपुटी कहा जाता है। इलायची के पुट (तन्त्र) तीन है, परन्तु तीनों मिल कर इलायची एक है। पुटमेद से ही कोई भी समसदार एक इलायची को तीन इलायची नहीं मान सकता। जिस प्रकार वेदशाश्व व्यापक (सर्व) अवच्छेदक से (वेद के चारों भाग) एक वेद शब्द से, एवं विशेष अवच्छेदकों से संहितादि भिन्न भिन्न नामों से व्यवहृत हुआ है, एवमेव अध्यात्मविद्यात्वरूप व्यापक अवच्छेद के सम्बन्ध से दर्शनशास्त्र एक दर्शन शब्द से; एवं स्थूबशरीरत्व, सूच्मशरीरत्व, कारग्रशरीरत्व इन विशेष अवच्छेदकों से उसके तीन तन्त्र शारीरक-प्राधानिक वैशेषिक इन नामों से व्यवहृत हुए हैं। सामान्यभ व से इस का एक नाम है, विशेषमाव से एक ही के तीन नाम हैं। उभयथा शास्त्र एक है। मेदसिहण्यु अमेद का भी यही मौलिक रहस्य है।

इसी सम्बन्ध में पुनः ब्यान्तेप हमारे सामने ब्याता है। तीनों शाखों को पृथक् पृथक् तीन शाख न मान कर एक ही दर्शनशाख के तीन तन्त्र माने गए। इस दृष्टि से इन तीनों की सुन्य-बह्धित तन्त्रमर्थ्यादा सुरिच्चित रखने के लिए यह व्यावश्यक होजाता है कि, शारीरकतन्त्र पुरुष-त्रयोपपन श्रात्मसंस्था का ही, प्राधानिक तन्त्र देवतप्रामो गपन्न प्रकृतिमण्डल का ही, एवं वैशेषि-कतन्त्र मृतप्रामोपन्न इथ्लशरीर का ही निरूपण करें। दूसरे शब्दों में यह समिमिए कि, शारीर-कतन्त्र का मुख्य विषय होना चाहिए-आत्मलक्षा कारणशरीरिनरूपण । यदि गौणदृष्टि से यह प्रकृतिलक्षण सूचम, एवं विकृतिलक्षण स्थूलप्रपन्न का निरूपण करेगा, तो उस समय इसे इस वान का ध्यान रखना पड़िंगा कि, प्राधानिक तन्त्र ने प्रकृति का, वैशेषिक ने विकृति का जैसा निरूपण किया है, जैसा खदूप वतलाया है, वैसा ही मैं प्रतिपादन कर रहा हूँ। इसी प्रकार

प्राधानिकतन्त्र का मुख्य विषय होगा -प्रकृतिमण्डल । इसे भी गौरारूप से बतलाए जाने वाले आत्मा, एवं ध्यूलशरीर का वही खरूप रखना पड़ेगा, जो कि श्रात्मखरूप एवं बिकृतिखरूप क्रमशः शारीरक एवं वैशेषिक में प्रधानरूप से प्रदिपादित हुआ है। इसी प्रकार वैशेषिकतन्त्र का मुख्य जद्दय जहां विकृतिभाव होगा, वहां उसे गौराह्र से प्रतिपादित धातमा एवं प्रकृति के खरूप के सम्बन्ध में शारीरकसम्मत श्रात्मखरूप, एवं प्राधानिक सम्मन विकृतिखरूप का ही अनुगमन करना पहुंगा। जब तीनो तन्त्र अपने २ विशय हा मुख्यरूप से निरूपण करते हुए गीराविष्यों के बतियादन में एक दूसरे का पमञ्जस्य क्लेंगे तभी ये तीनों एक दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र कहलावेंगे। एव उसी दशा में इम तीनों को एक शास्त्र कहेगे। क्यों कि दर्शनशः स्मानमत त्रातम। - प्रकृति - विकृति तीनों का सक् ा तीनो तन्त्रों के लिए निर्विरोध मान्य होना चाहिए। यदि तीनो विपरीन कम का आश्रय लेते हैं, दूसरे शब्दों में यदि तीनों के प्रतिपाद्य आहमा-प्रकृति-विकृति के खरूप निरूपण में विवमता है, यदि वैशेषिक की दृष्टि में आत्मा का खरूप भिन्न है, प्राधानिक श्रात्मा अौर किसी को समक रहा है. एवं शारीरक का श्रात्मा ्दोनो से ही विलक्षण है, तो उस दशा में इब तीनों का समानतन्त्रत्व सुरक्तित न रह सकेगा, श्रिपितु उस समय तानों तीन खतन्त्र शास्त्र बन जायँगे । श्रीर यही परिस्थिति इन के सम्बन्ध . में हमारे सामने आती भी है। तीनो का प्रतिपाद्य विषय एक दूसरे से सर्वथा विछव्ण है। जिन विलक्षाना से प्रन्य ही शास्त्रशब्द शच्य बन जाना है, वह विलक्षणता तीनो तन्त्रों में विद्यमान है।

श्राच्चेपकर्त्ता का कहना है कि, यदि तीनों ऋगशः कारण -सूक्ष्म-स्थूलधम्मों को श्रपना २ मुख्य विषय बनाते हुए गौणरूप से शेष दोनो का (इनर दोनों तन्त्रो से सम्भत श्रधे का) निरूपण करते. तो हम उस'दशा में अत्रस्य ही इन तीनों को एक हो श्रात्मशास्त्र के तीन तन्त्र मान लेते । श्रौर उस समय हम भी तीनों को तीन खतन्त्र शास्त्र न कह कर एक ही श्रात्मशास्त्र कहने लगते । परन्तु हम देखते हैं कि, तीनो ही इस तन्त्रात्मिका शास्त्रमर्प्यादा से विश्वत है । तीनो में तीनो का जो निरूपण हुआ है, उस की वर्णनशैली में तो विरोध है ही,

परन्तु साथ ही में प्रतिपाद्य विषय में भी विरोध है। उदाहरण के लिए पहिले आत्मा को ही अपने सामने रिक्षए। सांख्यशास्त्र कहता है—आत्मा प्रतिशरीर में भिन्न भिन्न है। शारीरक कहता है—आत्मा सर्वत्र अभिन्न है। एक (वैशेषिक) कहता है—आत्मा के ६ गुण होने हैं दूसरा (शारीरक) कहता है—आत्मा निर्शुण है।

एक निर्गुण को आत्मा मान रहा है, दूसरा सगुण को आत्मा कह रहा है. तो तीसरा आत्मा को द्रव्य मानता हुआ उसे भौतिक रूप देरहा है। साथ ही में तीनों का उपअम उपस्ति भी भिन्न मिन्न है। यही मेद जब शास्त्र मेद का कारण है, एवं इन नानों में प्रतिपाद्य विषयों के सम्बन्ध में जब यह मेद विद्यमान है, तो एसी दशा में तीनों को एक शास्त्र के तीन तन्त्र न मान कर पृथक् पृथक् तीन दर्शन शास्त्र ही माना जायगा।

आचेप के सम्बन्ध में आंशिक रूप से हम भी सहमत हैं यथार्थ में तीनों की निरूर पर्णाय शैली में भी मेद है, एवं प्रतिपाद्य आत्मखरूपों के निरूरण में भी परस्पर में विलक्षण-ता है। इस मेदबाद के आधार पर ही तो सर्वसाधारण ने तीनों को तीन दर्शन शास्त्र समक रक्षे हैं। इस सीभान्यदृष्टि से यह समक ठीक भी कही जासकती है। परन्तु विशेषदृष्टि (विद्यानदृष्टि) से विचार करने पर तो हमें एकरश्मर्यादा का ही पद्मपात करना पड़ता है। दार्शनिकदृष्टि एवं विज्ञानदृष्टि में अहोरात्र का अन्तर है, जैसा कि प्रकरण के आरम्भ में "सम्य-ग्दर्शन के" इत्यदि सूत्रव्याख्यान अत्रसर पर विस्तार से बतलाया जाचुका है।

विज्ञानशास्त्र का समन्वय तो विज्ञानदृष्टि की अपेन्ना रखता ही है। परन्तु दशनशास्त्र में जो उक्त प्रकार के विरोध प्रतीत होते हैं, उनके निराकरण के लिए भी विज्ञानदृष्टि ही सफल वनती है। ऐसी दशा में अब यह आवश्यक होगया है कि, उक्त आन्तेप के निराकरण करने के लिए भी विज्ञानदृष्टि से ही दर्शनशास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों का विचार किया जाय। आत्मधम्मी के दा-शनिक खरूप को एक और रख कर जब हम इनके वैज्ञानिक खरूप पर दृष्टि डालेंगे, तो विरोध अपने आप विलीन होजायगा। भात्मधर्मा स्थूलं—सूचन-कारण मेद से तीन भागों में तिमक होते हुए भी; परस्पर में त्रिपुटी (इलायची) की तरह एक दूसरे से अविनाभूत हैं। 'त्रयमेतत त्रिद्गहवत्" इस मिषक्सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार वात-पित्त-कफ नाम के तीनों शारीर धानु एक दू-सरे से अविनाभूत (लाजिम मलजुम) हैं, ठीक उसी तरह तीनों आत्मधर्मों के सहावस्थान को भी कभी पृथक् नहीं किया जाकता। इसी अविनाभाव के कारण दर्शन के तीनों तन्त्रों में से प्रत्येक तन्त्र को अपने प्रधान उद्दर्थ के निरूपण के साथ साथ इतर दोनों आत्मधर्मों का भी गौरणहूप से निरूपण करना आवश्यक होजाना है।

पुराग्यप्रतिशा देवतावाद का निचार कीजिए। "नर्मादा के सभी कड्कर शङ्कर" इस लोकोिक के अनुसार शिव, विष्णु, देवी, क्र्मी, वराह, मत्त्य आदि सभी देवता उस एक ही बसतत्व के सँमानतंन्त्र हैं। इन में कोई भी परस्पर में छोटा बड़ा नहीं है। इन सबका प्रतिपादन करने वाला ३६ तन्त्रा-(१० पुराग्ण, १० उपपुराग्ण) त्मक पुराग्णशांक एक ही माना जाता हैं। अब भाप शिवपुराग्ण को उठा कर देखिए। उस में आपको शिव का ही साम्राज्य मिलेगा। शेष विष्णु—देवा आदि अन्य देवताओं का शिव का अनुगामीभाव प्रतिपादित मिलेगा। विष्णुपुराग्ण विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ देवता बतलाएगा। देवीभागवत जगन्माता का यशोनगान करता मिलेगा। साधारण मनुष्यं के लिए यह विरोध का 'कारण बनजायगा। वह भूकं

* ग्रहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम ।

ग्रात्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं हगिवशेषणाः ॥१॥

तस्मिन् ब्रह्मगयद्वितीये केवले परमात्मिन ।

ब्रह्मग्द्री च भूतानि भेदे नाक्रोऽनुपव्यति ॥२॥

त्रयाणमेकभावानां यो न पश्यति वै भिदास ॥

सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति ॥३॥

(अ)मद्भागवत ४ । ७ ।)।

जायगा कि, उद्देश की प्रधानता से ही तत्तत् पुराण ने तत्तद्देशता को प्रधान मानकर उसी प्रधानदृष्टि से इतर देवताओं का विचार किया है। इसी भूल से वह पुराणप्रतिपाद्य विषयों में विरोध मान बैठेगा। उसे यह मालूम नहीं है कि, उपासनाकाएड से सम्बन्ध रखने वाला देवता-वाद विना इस गौणमुख्यभाव के कभी सुरैक्तित नहीं रह सकता।

मन की स्थिता के लिए किसी एक ही देवता में अन्यता करना आवश्यक होगा ।

मन का यह खमान है कि जिसे वह अपना आराध्य समकता है, उसे सर्वोत्कृष्ट देवता मानता

है। दूसरे शब्दों में यों कहिए कि जिसे वह सर्वोत्कृष्ट देवता समकता है, उसी पर उसका

चित्त स्थिर होता है ऐसी दशा में शिवमको के लिए वने हुए शिवपुराण का लोकसंग्रह, किंता

लोककल्याग्रहिष्ट से यह आवश्यक कर्त्तव्य होजाता है कि, वह उन उपानक के सामने शिव

का ही माहाल्य रक्खे, एवं और ओर देवताओं को शिव के सामने गीगा बतलाए । य्यपि पुरा
गा के सामने कोई देवता छोटा वड़ा नहीं है, सब एक ही ब्रह्म की समान विभूतिएं हैं । परन्तु

शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य है, मनुष्य की चित्तहृत्ति उत्कृष्टभाव की ओर मुकती है, एवं एक

मनुष्य अल्पशिक्त के कारण सभी विभूतियों की उपासना कर नहीं सकता । इस लिए हमारे

कल्याग्य के लिए पुराग को यह गौगामुख्यभाव अपनाना पड़ता है। पुराग्र का देवप्राधान्य
विशेष ही हमारा कल्याग्र करता है। इसी विशेष के आधार पर हम लह्य पर पहुचते हैं ।

जहां तक उपासक अपने २ उपास्य देवता में अनन्यता रखता हुआ अपने अपने देवता को प्रधान घोषित करता है, वहां तक तो वह ठीक मार्ग पर है। परन्तु मूर्खतावश यदि यह अन्य उपासकों के उपास्य देवता की निन्दा करता है, तो वह प्रायिश्वत्त का भागी बनता है। यदि खयं पुरागा में भी ऐसे वचन उपलब्ध होते हैं कि, जिन से उपास्य देवताओं की निन्दा-प्रकट होती है, तो विश्वास करना चाहिए कि, यह किसी नरसक्त का ही अकायड ताण्डव है। अवश्य ही किसी सम्प्रदायाभिनिविष्ट ने पीछे से ऐसे वचनों का पुरागा में समावेश कर दिया होगा। अस्तु, वक्तव्य यही है कि जिस प्रकार खखदेवतावाद को प्रधान मानने वाले तत्तत् पुरा-गातन्त्र प्रतिपाद्य प्रधानदेवता की दृष्टि से इतर देवताओं का गीगामाव से निक्दपण करने के

कारण परस्पर में विरुद्ध भावों का प्रतगदन करते हुए प्रतीत होने पर भी परमार्थत: विरोध रहिन हैं, एवमेव प्रधानदृष्टि से इतर विषयों का गौगारूप से निरूपण करने वाले दर्शनशास्त्र के तीनों तन्त्र दर्शनदृष्टि से विरोध क प्रत त होते हुए भी परमार्थत: विरोध हित ही हैं।

स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा दृष्टान्त पाठकों के सम्मुख रक्खा जाता है। ग्रुक्ल-रक्त-कृष्ण तीन प्रकार के काच सामने रिलए। सब से उस पार कृष्ण, उस के इधर रक्त, आखों के सामने शुक्ज दर्पण रिलए। इस दशा में थि आप शुक्छ काच के भी-तर से कृष्ण-एवं रक्त काच को देखेंगे तो उन का वैसा ही खरूप आप को दिखलाई देगा। अर्थात शुक्ल में से देखने पर वस्तु का जैसा क्रप होगा, वैसा ही दिखलाई देगा, वस यही पहिली शारीरक दृष्ट समित् । अब लाल काच को आल के सामने रिलए, शेष दोनो को आगे रखकर लाल के भीतर से देखिए। सफेद-काले दोनो काच आप को लाल दिखलाई देगे, यही दूसरी प्राधानिकदृष्ट है। कृष्ण को आख के सामने रिलए, इस के भातर से शुक्ल रक्त पर दृष्ट डालिए, दोनो कृष्ण कर प्रतात होंगे, यही तीसरी वैशेषिकदृष्ट होगी।

सत्त्व शुक्त है, रज रक्त है, तम कृष्ण है। कारणात्मा के धर्म सत्त्रप्रधान बनते हुए शुक्लस्थानीय हैं, 'सूद्मशरीर सम्बन्धी आमधर्म रजांप्रधान बनते हुए रक्तस्थानीय हैं, 'एवं स्थूलशरीर सम्बन्धी आत्मधर्म तमःप्रधान बनते हुए कृष्णस्थानीय हैं। तीनों धीं आत्मधर्म सोपाधिक हैं। विशुद्ध आत्मा शुक्ल-रक्त-कृष्णातीत होने से गुणातीत है सत्वादि तीनो गुणा गुणायी प्रकृति से सम्बन्ध रखते हैं। "त्रिभिर्गुणामयैभीवैः" इस विज्ञान (गीता) सिद्धान्त के अनुसार वह अज इस शुक्ल-लोहित-कृष्णभावात्मिका त्रिगुणा प्रकृति मे गुक्त हो कर न खयं भी त्रिमृत्ति बन रहा है। इन तीनों में सत्त्रगुणा निर्गुणा आत्मा वे समीपतम है। यही शारीरक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। उस की दृष्टि शुक्ल सत्त्व पर है। अतएव यह आत्मा को निर्गुणा बनला रहा है। रजोगुणा सगुणा आत्मा (विश्वात्मा) से सम्बन्ध रखना है। यह देह भेद से देशिमानी बन रहा है। प्राधानिक का यही मुख्य ज्ञाद्य है। यह इसी चलुप-

टलहारा शुक्ल कृष्ण पर दृष्टि दालता है। अतः इसे आत्मा का सगुणमान ही सामने दिख-लाई दे रहा है। तमोगुण द्रव्याविच्छ्रिक आत्मा से सम्बन्ध रखता है। वृशेषिक का यही मुख्य लद्य है। इस दृष्टि से इस का आत्मा को द्रव्य बतलाना यथार्थ है। इस प्रकार अपने अपने सन्द--रज--तम तीन पृथ्व पृथक धरातलों पर प्रतिष्ठित रहते हुए तीनों तन्त्र अपनी अपनी दृष्टि से आत्मधम्मों का जो खल्लप बतला रहे हैं. वह सर्वया यथार्थ है। इसी दृष्टि से तीनों एक तन्त्र न कहना कर तीन तन्त्र कहलाए हैं। परन्तु साथ ही में आत्मत्वेन तीनों समानधरातल पर भी प्रतिष्ठित हैं। तीनो एक ही आत्मा के गुणात्मकरूप हैं। फल्तः इस दृष्टि से तीनों का आत्मतन्त्रत्व भी सिद्ध हो जाता है। "तीनों तन्त्रों-के-प्रतिगद आत्मधम्मों में जब विवद्याता है, मेद है, तो कैसे इन्हें एक शास माना गया" इस पूर्वपन्न का यही संविष्ठ समाधान है।

मेदप्रतीति का दूसरा कारण श्राचार्यमेद भी है। यदि तीनों का प्रतिपादक एक ही श्राचार्य होता, तो सम्भव था मेदप्रतिपत्ति विशेषरूप से प्रविष्ट नहीं होतो । ऐसी दशा में संभव था, वर्णनशैली में भी विशेष मेद न श्राता । परन्तु चूंकि श्राचार्य तीनों के मिन्न मिन्न थे, एवं तीनों को निरूपणीय शैली समान हो नहीं सकता । इसलिए भी तीनों तन्त्रों के निरूपणीय विषयों में मेद का समावेश हो गया है। यह सब कुन्न होने पर भी विज्ञानदृष्टि से देखने पर श्रातमत्वेन हम तीनों को अभिन्न हीं पाते हैं। फलतः तीनों का श्रमिनशासन्त्र सिद्ध हो जाता है।

अव एक प्रश्न हमारे सामने बच जाता है। तीनों आत्मधर्म्म पृथक् पृथक् प्रतीत होते हुए भी आत्मखेन तीनों समान घरातल पर कैसे प्रतिष्ठित माने गए। एक ही आत्मा के स्थूल-सूदम-कारण तीन आत्मधर्मा कैसे वन गए? इस प्रश्न का निराकरण भी आवश्यक है। इस के लिए मी हमें उसी विद्यानदृष्टि की शरण में जाना पढ़ेगा।

दार्शनिक सस्भदाय में जो तत्त्व "ग्रान्गा" नाम से प्रसिद्ध है, विज्ञानसम्प्रदाय में उस एक ही आत्मा के तीन विवेत्त होजाते हैं। आत्मा नीन हैं. यह मी कहा ज़ासकता है -

(दारिनिक दृष्टि से)। एक ही आत्मा के तीन विवर्त्त भाव हैं, यह भी सिद्धान्त माना जास-कता है—(विज्ञान दृष्टि से)। मात्मा के वे तीन भवयव, किंवा तीन आत्मा क्रमशः पुरुषात्मा-माकृतात्मा, विकृतात्मा इन नामो से प्रसिद्ध हैं। भ्रव्ययतत्त्व पुरुषात्मा है, भ्रस्तूतत्त्व प्राकृता-नमा है, स्तातत्त्व विकृतात्मा है। ये ही तीनों भ्रात्मविवर्त्त उपनिषदों में क्रमशः भूतेश, भूतभा-चन, भूवयोनि इन नामों से भी प्रसिद्ध हैं।

त्त्ररात्मा-विकृतात्मा-भृतयोानेः भः≪

सम्पूर्ण संसार वैकारिक है। इस वैकारिक विश्व का उपादान मही कर, किंवा मात्मकर है। संसार व्यक्त है, एव इस व्यक्त संमार की दृष्टि से यह श्रात्मक्तर मन्यक्त है। यह प्रतिक्या नवीन नवीन विकार उत्पन्न करता रहता है। चूँकि इस से विकार क्रिन होते रहते हैं (निकलते रहते हैं), अतएव इसे क्तर कहा जाना है। कर को उदाहरण के लिए मिट्टी समस्मिए,
एवं वैकारिक विश्व को घट-शरावादि मृण्य पात्र समिक्कए। लोह क्तर है, जंग उसका विकार
है। सुत्रण क्तर है, कटक कुएडलादि विकार हैं। दुर्ध कर है, शर (धर-मलाई) विकार है।
रई कर है, तन्तु विकार है। ठीक ऐसा ही कार्य-कारणभाव कर एवं वैकारिक विश्व का है,
परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि मृद्-धट, लोह-जंग आदि का कार्यकारग्राभाव नश्वर है।

मिटी से यदि घट बनते जायँगे तो एक दिन सारी मिट्टी घटक्प में परिग्रत हो जायगी। छोहा जंग बनते बनते एक दिन अपना मूळ खळ्प खो बैठेगा। दूध मळाई बनते बनते एक दिन मळाई ही रह जाएगी। परन्तु ज्ञर से सम्बन्ध रखने वाळा कार्य्य कार्याभाव ऐसा
नहीं है। ज्ञर से चाहे सेक्ड़ों विकार निकळ जाय, परन्तु फिर भी ज्ञर के स्वळ्प रर कोई
आधात नहीं होता। विकार निगमन से पहिले ज्ञर का जैसा खळ्प रहता है, अनन्तविकार
विनिगमन के बाद भी उनका बैमा ही खळ्प रहता है। इसी आधार पर ब्रह्म शब्द बाच्य इस ज्ञर के
लिए-"एच नित्यो महिमा ब्रह्म गो न कम्मेंगा वर्दिते नो क्नीयान" यह कहा गया है। एवं
हसी अविकृत गरिया महमा ब्रह्म के कार्या इसे ज्ञर (परिगामी) होते हुए भी आत्मज्ञर कहा

जाता है। आता तित्य है। तिकार पैदा करने परमी चर अविकृत रहता है। यही इसका आत्मत्त्र है। कारण (उपादानकारण) ही कार्य की प्रतिष्ठा बनता है। सम्पूर्ण विश्व का उपा-दान चर ही है, उत्पन्न विश्व इसी पर प्रतिष्ठित रहता है। वैकारिक विश्व बिना चर के खखिल्य से कथमि प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। इसी श्रविनांभाव के कारण भूतों को भी चर कह दिया जाता है—''दारः सर्वाणि भूतानि''। विश्व व्यक्त है, श्रव्यक्त चर से यह नित्य सम्बद्ध है। इसी दृष्ट से विश्व पेक्या अव्यक्त चर की व्यक्त भा कह दिया जाता है।

निष्कर्ष यही हुआ कि, भूत-भौतिक विश्व की प्रकृतिरूप (कृतिनामक कार्य की प्रय-मावस्था ही प्रकृति है, उपादान ही प्रकृति है) परिगामां जो अन्यक्ततस्वविशेष है, वहीं पहिला स्तातमा है। इसी को विकारसंश्लिष्ट होने के कारगा विकृतात्मा कहा जाता है। भूतों की योनि होने से इसे ही भूतयोनि कहा जाता है। हम चर्मच सु से केवल भौतिक विश्व के ही दर्शन कर सकते हैं। भूत लम्बन इस आत्मस्तर का चर्मच सु से प्रत्यस्त नहीं होता, अत-एव इम इसे अवश्य ही अन्यक्त कहने के लिए तथ्यार हैं।

~~---~~8---

अत्रात्मा-प्रकृतात्मा-मृतभावनः

हम देखते हैं कि, घटनिर्माग्रप्रक्रिया में केवल उपादानकारग्ररूप मिट्टी से ही काम नहीं चल सकता। उपादानकारग्र के अतिरिक्त कुम्भकार (कुम्हार) रूप एक असमवायी कारग्र भी अपेक्तित है। इसी को निमित्तकारग्र भी कहा जाता है। यही घटनिर्माता कह - लाता है। अपने बौद्धजगत में पहिले कुम्भकार भौतिक घट की मावना (कल्पना) करता है। अनन्तर उस मावित (काल्पनिक) बौद्धघट के आधार पर मिट्टीरूप उपादान कारग्र से घट का निर्माग्र कर डालता है। इसी मृतमावना के कारग्र कुम्भकार को मृतमावन कहा जा सकता है। ठीक यही काम अन्तर को है। अन्तर ही विरव का निमित्तकारग्र है। आ- दान-विसर्ग-प्रतिष्ठात्मक, अतएव व्यन्तरमुत्ति अन्तरप्रजापित ही अपनी मावना से न्तर द्वारा

वैकारिक विस्त का निर्माण करता है। जिस प्रकार मिट्टी घट से बद्ध हो जाती है, परन्तु निर्मित्त कुंभकार घट से बद्ध नहीं होता, तथेव त्तर ही विश्व से बद्ध होता है, अत्तर सर्वथा असंग्रहिता है। तरवत अत्तर भी इन्द्रियाणेचर है, अतः इसे भी हम अञ्चलक्त ही कहेंगे। त्तरक्ट पर एक रूप से प्रतिष्ठित रहने के कारण ही इसे "कूटस्थ" कहा जाता है—"कूटस्थोऽत्तर-जन्यते"।

३--- श्रव्ययात्मा-पुरुषात्मा-भृतेशः

कुम्भकार, मिट्टी इन दोनों से अतिरिक्त दो प्रकार के घरातल भी घटनिम्मी ए प्रक्रियों में अपेलित हैं। चिलत अलात्चक (चाक) स्थिर पार्थिव घरातल के एक स्थान में कीलक में प्रतिष्ठित रहता हुआ, उसी नियत स्थान पर प्रवल वेग से घूमता रहता है। स्थिर घरातल एक घरातल है, इस स्थिर घरातल के आधार पर प्रतिष्ठित चिल्त घरातल दूसरा घरातल है। घटनिम्मी एपप्रक्रिया का आलम्बन यह चिलत घरातल है, एवं इस का आलम्बन, किंवा सवी-लम्बन स्थिर पार्थिव घरातल है। निमित्त कुम्भकार, उपादान मिट्टी, चिलतघरातल, मुरामयपत्र सब कार्य कार्रा इसी पार्थिव घरातल पर प्रतिष्ठित हैं। अत्रवण हम इसे सवीलम्बन, एवं श्रेष्ठ आलम्बन कहने के लिए तथ्यार हैं। आलम्बन दोनों को घटनिमी एपप्रक्रिया का एक आलम्बन कह सकते हैं। घट भूत है। मिट्टी मृतयोनि है, कुम्भकार भूतभावन है। इस सम्पूर्ण मृतप्रक्रिय का ईश यही आलम्बन है। अन्य इसे अवरय ही मृतेश कहा जा सकता है।

यही- स्थिति विश्वसृष्टिप्रिक्तिया में समिक्तिए। कार्य मौतिक विश्व, उपादानकारण भूत-योनि ज्ञर, एवं निमित्तकारण भूतभावन श्रद्धार तीनो से अतीत, अतएव कार्यकारणातीत अन्यय ही इस प्रक्रिया का श्रालम्बन है। श्रद्ध्ययात्मा के मुक्तिसाज्ञी, एवं सृष्टिसाज्ञी ये दो रूप हैं। श्रानन्द-विज्ञान—मनोमय विद्यामृत्ति-अव्यय - मुक्तिसाज्ञी है। यह सर्वथा स्थिर श्रालम्बन बनता

वीस्थानीय है। मन-प्राण-त्राड्मय कर्ममृत्ति अन्यय स्ऐसान्ती है। यह च

धरातल बनता हुआ श्रातातचऋरथानीय है। विद्या हान है, यह स्थिति है। कर्म्म गति है। द्यितिरूप श्राव्यय सर्वालम्बन है, गतिरूप श्राव्यय विश्वालम्बन है।

गतिह्मप अन्यय के मन-प्राण-वाक् ये तीन अवयय बतलाए गए हैं। इन्हीं तीनों से क्रमशः ज्ञान-क्रिया-अर्थ नाम की तीन शक्तियों का विकास होता है। इन में ज्ञानशक्ति अन्यय में प्रधान है, क्रियाशिक अन्यर में, एवं अर्थशक्ति न्तर की प्रतिष्ठा बनती है। इस प्रकार अन्यय की वाक्शिक्त लेकर न्तर अर्थस्ष्टि का उपादान वन रहा है, अन्यय की क्रियाशिक लेकर अन्य अर्थस्ष्टि का संचालक वन रहा है, एवं स्वयं अन्यय अपने ज्ञानभाव से सब का प्रभु बन रहा है। यही उभयवित्र धरातलह्म भूतेश नामक तीसरा आत्मविवर्त्त है।

—— ~~3~~ ——

इस प्रकार त्रिगुणभावमयी महामाया के अनुप्रह से एक ही निर्मुण परात्परात्मा सत्तव-तम मेद से क्रमशः आलम्बन-मिमित्त-उपादानरूप में परिणत होता हुआ अव्यय-अव्यर-क्रार रूप में परिणत होरहा है। अव्यय मनोमय है, अव्यर प्राणमय है, क्रर वाड्मय है। ज्ञान एक खतन्त्र तन्त्र है, इसका तन्त्रायी अव्ययात्मा । कर्म्म एक खतन्त्र तन्त्र है, इसका तन्त्रायी अव्ययात्मा । कर्म्म एक खतन्त्र तन्त्र है, इसका तन्त्रायी अव्ययात्मा । कर्म एक खतन्त्र तन्त्र है, इसका तन्त्रायी अव्ययात्मा । कर्म एक खतन्त्र तन्त्र है, इसका तन्त्रायी अव्यय है। तीनों मिलकर एक आत्मा है। एक ही आत्मा ज्ञानतन्त्रापेत्व्या निर्मुण बनता हुआ विश्वातीत वन रहा है, कर्मितन्त्रापेत्वया वही सगुण बनता हुआ विश्वातीत वन रहा है, एवं अर्थतन्त्रापेत्वया वही साञ्चन एवं सावरण वनता हुआ विश्वमुर्त्ति वन रहा है।

रिगुणमावापेल्यां उसी के सम्बन्ध में "न वह कत्ता है, न कार्य है, न कार्य है" यह भी कहा जासकता है। सगुणमावापेल्या उसी के सम्बन्ध में—"वह कत्ता भी है, कार्या भी है, परन्तु विश्व से असङ्ग है" यह भी कहा जासकता है। एवं साञ्चनमावापेल्या "आत्मा ही विश्व है" यह भी उसी के सम्बन्ध में कहा जासकता है। वही विश्वातीत है, वही विश्व है । तीनों का खरून संवैधा विल्ल्या, तीनों एक ही के विवर्त, यह बात उस से भी अधिक विल्ल्या—"न विश्व मूर्त्तरवधार्यते वपुः"।

हमारा आत्मशास जब तक उक्त तीनों आत्मिववतों में से किसी एक का भी निरूपण करता है, तब तक्ष तो वह समानशास की ही मर्थ्यादा में है। चाहे इस मर्थ्यादा में रहते
हुए उस का प्रतिपाद्य एक दूसरे तन्त्र से सर्वथा विरुद्धाण एवं भिन्न ही क्यों न हो।
शारीरकतन्त्र ज्ञानप्रधान अन्ययतन्त्र से, प्राधानिकतन्त्र कर्म्पप्रधान अन्यरतन्त्र से, एवं वैशेषिक
तन्त्र अर्थप्रधान च्यतन्त्र से सम्बन्ध रखता है। दूसरे शब्दों में शारीरकतन्त्र अन्ययात्मा (आध्यािर्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले अधिदैवतप्रपञ्च) का, प्राधानिकतन्त्र अन्वरात्मा (आध्याध्यात्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले आध्यात्मिक प्रपञ्च) का, एवं वैशेषिकतन्त्र च्यात्मा (आध्यात्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले आध्यात्मिक प्रपञ्च) का, एवं वैशेषिकतन्त्र च्यात्मा (आध्यात्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले अधिभूत प्रपञ्च) का निरूपण करता है। अतएव
इन तीनों को हम एक ही दर्शनशास्त्र के, किंवा आत्मशास्त्र के तीन तन्त्र मानने के लिए तय्यार है। फलतः तीनों का एकशास्त्रस्य सर्वात्मना अन्तुण्ण रह जाता है।

पूर्वपत्तों का समाजान होगया। अब हमें देखना यह है कि, उक्त तीनों तन्त्रों ने किस पद्धित से उक्त तीनों विवर्तों का निरूपण किया है। दूसरे शब्दों में यह जानना आध्यक है कि, तीनों के प्रतिपाध विषयों से हम अपने त्रितन्त्रवाद को कैसे, किस पद्धित से सुरक्तित रख सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी पाठकों को आरम्भ में हीं हम यह बतला देना चा-हते हैं कि, दार्शनिकदृष्ट से विवार करने पर वे कथमपि हमारे इस वैज्ञानिक त्रितन्त्रवाद पर न पहुँच सकेंगे। कारण इसका यही है कि, तीनों तन्त्रों पर जिन व्याख्याताओं ने भाष्य, टीका, टिप्पणी आदि की है, उन सबका दर्शनदृष्टि से ही सम्बन्ध है। इन व्याख्याताओं न दर्शनदृष्टिमूलक तीन शास्त्र मानते हुए ही तीनों प्रन्थों के अर्थ करने की विफल चेष्टा की है।

यही कारण है कि, इन ज्याख्याताओं की कृपा से ख-खधरातल में सर्वया निर्वि-रोध प्रतिष्ठित ये तीनों प्रन्थ खरडन मर्गडन की सामग्री बन गए हैं। इस लिए ज्याख्याताओं की दर्शनमूला खण्डनमण्डनात्मिका विरोधभावना को एक और रख कर विज्ञानदृष्टिप्रधाना समन्त्रयमुला पद्धति के श्राधार पर ही आप वास्तविक परिक्षिति पर पहुँच सकेंगे। आज हम अपने सत्यान्वेषक पाठकों के विनोद के लिए उसी- विज्ञानहृष्टि से संदेप से स्थू-लारुन्वतिन्याय का समाश्रय लेते हुए वेशेषिक—प्राधानिक—शासीरक इन तीन तन्त्रों का सं-विस प्रतिप्राध विषय कपश: उपिध्यत करते हैं। इस से उन्हें विदित होगा कि, दार्शनिकमान में आत्मा का नया खरूप प्रतिपादित हुआ है।

इति-दर्शनतत्त्वसमन्वयः

		₩.

व-वैशेषिकतन्त्रसम्मत्रग्रात्मपरीच्हां स

च-वैशेषिकतन्त्र सुम्मत आत्मपरीचा

रतत्त्व का प्रतिपादन करते हुए भूतप्रपञ्च (पदार्थविद्या-मेटीरियलसायन्स.........) का प्रतिपादन करना इस तन्त्र का मुख्य काम है, यह पूर्व में वतलाया जालुका है। इस तन्त्र के सम्बन्ध में दो बातो पर विशेष ध्यान देना चाहिये। उद्देश्य एवं विधेय ये दोंनों बाते न केवल इस तन्त्र के साथ ही, अपितु तीनो तन्त्रों के साथ सम्बन्ध रखतीं हैं। वैशेषिकतन्त्र का उद्देश्य है-

वैकारिक विश्व, एवं विवेय है--परिशामी चरिविशिष्ट अपरिशामी अच् । च् से विकार, विकार से विश्वार, विश्वार । च् से विश्वार, विश्वार से विश्वार, विश्वार से पञ्चान । प्रश्वान । प्रश्वान से ख्यम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, प्रथिवी ये पाच भौतिक पुर उत्पन्न होते हैं। इनं पांचों की समिष्ठ ही विश्व है। इन सब का मूल उपादान चूंकि आत्मच्हर है, अतः इस का विश्व के साथ भी सम्बन्ध मानना पड़ता है।

इस दृष्टि से "क्।-विकार-विश्वसूट्-पञ्चजन-पुरञ्जन-पुर" इन ६ क्ररविवनों का एक ख-तन्त्र विभाग हो जाता है क्रर के ही ये सब विकार हैं, क्योंकि क्रर ही परिग्रामी है। फिर भी क्रर का यह परिग्रामवाद अविकृतपरिग्रामवाद है। क्रर मे विकार उत्पन्न होते हैं, परन्तु वह खक्षक्प से सदा एकरस रहता हुआ सर्वथा एकरस अक्रेशिय में भी समाविष्ट है। इस दृष्टि से क्रर को अक्रिश्रेयि में भी अन्तर्भृत मान लिया जाता है। इस प्रकार अक्रर-क्रर का एक खतन्त्र विभाग हो जाता है। अक्रर उस और है, ६ मार्गो में विभक्त विकार प्रपञ्च इस और है। मध्य में क्रर है। देहलीदीपकन्याय से मध्यस्य आत्मक्तर अक्रर के साथ भी युक्त माना जासकता है, एवं विकार प्रपञ्च के साथ भी इस का सम्बन्ध माना जा सकता है। विकारो-त्यिक्त्या की अपेक्ता मे क्रर विश्वानुगन बनता हुआ विश्वमूर्ति है, एवं विकारगहित्यक्त्या की अपेक्ता से वही क्रर विश्व से बाहर है।

श्रव्हर विश्व का निमित्तवारण है । कारणस्वेन दोनों एक श्रेणि में प्रतिष्ठित मानें जा सकते हैं। परन्तु विश्वकार्य उपादानकारणमून वह के माथ बद्ध रहना है, श्रतः इस व्हर को विश्वमयीदा से भी बाहर नहीं किया जा सकता। श्रव्हरयुक्त व्हर चूंकि करण है, विश्व कार्य है, एवं कारण ही कार्य का श्रात्मा बनता है। श्रतः हम अव्हराव्हर को श्राहमा कह सकते हैं, एवं विश्व को इस श्रात्मा का श्रायतन कह सकते हैं। "ततस्त्र्वा नदेवानुमांच-गत्" इस श्रीत सिद्धान्त के श्रन्तुमार श्रव्हरव्हर कार्य विश्व को उत्पन्न कर विश्वकार्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह श्राहमा श्रीर विश्व दोनों ही सामान्य विशेषमाओं से श्रामे जाकर दो २ भागों में विभक्त हो जाते हैं।

मौतिक विश्व से प्राणियों का स्थूलशरीर निष्पन हुआ है। यह विशेष विश्व है। इस विशेष श्रात्मा को जीवातमा व हा जाता है, एवं जीवातमा के विशेष विश्व को शरीर कहाजाता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व उस सामान्य श्रात्मा का शरीर है, एवं वह विश्व का एक सामान्य श्रात्मा इश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ईश्वर विश्व दोनों सामान्यमाव हैं, एवं जीव शरीर दोनों विशेष-माव हैं। दोनों युग्मों में ईश्वर-जीव समतुत्तिन हैं, विश्व-शरीर समतुत्तिन हैं। ईश्वर जीव श्रात्मान्यमित्र है, विश्व शरीर भूतवर्ग है। जीव उस सामान्य आत्मा (ईश्वर) का श्रंश है, शरीर उस सामान्य भूतप्रपञ्च विश्व का श्रश है। यही विशेषभाव श्रद्ध्यातमसंस्था के दुःख का कारण है। यदि जीवात्मा श्रपना, श्रीर श्रपने शरीर का वास्तविक स्वरूप समक लेता है, तो इसकी दृष्टि उस सामान्य परमात्ममाव पर चली ज ती है, दुःख निवृत्त होजाता है। चूँकि इस तन्त्र का उदेश्य विशेषभाव है, श्रतण्व इसे वैशेषक नाम से व्यवहन किया गया है।

जीव और स्थूलशारीर उद्देश्यकोटि में हैं, एव ईश्वर और विश्व विधेयकोटि में हैं। दूसरे शब्दों में यों भी कहा जासकता है कि, उद्देश्य भूतंप्रपञ्च है, एवं विधेय आत्मा है। शारीर का

⁺ इस तन्त्र के अनुसार जीवातमा के-१-वृद्धि, २-प्रयत्न. ३-सुख, ४-दु:ख, ४-इच्छा, १-द्वेप. ७-धन्म, -- अधन्मे ये आठ गुण है।

खरूप बनल कर, तत् पम्बन्धेन मौतिक विश्व का साधम्य वैधम्य बतलाकर यह हमारा व्यान उस अक्तरक्तरमृत्तिं आत्मा की और आकर्षित करना चाहता है। विशेष को लक्ष्य बनाकर सामान्य की और ले नाना, विशेष को उद्देश्य मानकर उस के स्थान में सामान्य का विधान करना, स्थूलशरीर को उद्देश्य बनाकर आत्मा को विधेय मानना, बस इस तन्त्र का यही निष्कृष है।

वैशेषिक तन्त्र सामान्य को और जाता है, परन्तु विश्व को उद्देश्य बनाकर । यहीं कारण है कि, वैशेषिक सम्मत यात्म अन्ततोगत्वा च् ए ए ही विश्राम क लेता है, जैसा कि अनुपद में ही रपष्ट हो नायणा । सब से पहिले इस तन्त्र ने उद्देश्य की परीचा की है । भूतप्रश्च ही उद्देश्य है । इस की गरीचा पदार्थों के तत्तद् विशेषधम्मी से ही सम्बन्ध खती है । पदार्थ धम्मी है, एवं धम्मी ही पदार्थ का परार्थत्व है । अग्नि एक परार्थ है, ताप उसका धर्म है । जब तक ताप है, तमी तक अग्नि खखक्प में प्रतिष्ठित है । जगत् के जितने भी पदार्थ हैं, वे सब इस धम्मीमर्थीदा से आक्रान्त हैं । पदार्थों के खक्प इत के लिए उनके विशेषधम्मी का जानना आवश्यक होजाता है । दूसरे शब्दों में यों समिक्षए कि, पदार्थों के धम्मी की सम्पक्त प्रतिष्ठित है । कारण धम्मी के अतिरिक्त धम्मी (पदार्थ) में ।नरूप स्ति विषय और जुळ भी नहीं बचता । ऐसी दशा में इस तन्त्र का भी यह आवश्यक कर्त्तव्य होजाता है कि, वह सर्वप्रथम उद्देश्य रूप पदार्थ की परीचा करने के लिए आगे बढ़ता हुआ इनके धम्मी की ही परीचा करे । अपनी इसी न्यायसङ्गत विषयप्रतिपादनशैं को लह्य में रखता हुआ वैशेषिकतन्त्र कहता है—

.. "त्रथातो धम्मं व्याख्यास्यामः"— (वैशे०६०१।१।१।)।

जिस धर्मा की व्याख्या करने के लिए भगवान् कणाद प्रवृत्त हुए हैं, उस धर्मा का लिस धर्मा की व्याख्या वतलाते हुए आगे जाकर वे कहते हैं —

"यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः"— (वैशे०द०१।१।२।)। जिस तत्व के परिज्ञान से अम्युदय (ऐहलौकिक समृद्धानन्द), एवं निःश्रयभाव (पारलौकिक शान्तानन्द) प्राप्त हो, वही तत्व धर्म्म है । करणाद का श्रमिप्राय यही है कि, सभी
मनुष्य किसी न किसी धर्म्म से निल्ल श्राक्तान्त रहते हैं । करणों के कोई भी विषय निधर्मिक नहीं
है । परन्तु हम देखते हैं कि विषयगत धर्मों के साथ निल्ल सहयोग रखता हुआ भी प्राणी भम्युदय एवं निःश्रेयसभावों से वृद्धत ही रहता है । ऐसी दशा में हमें मानना पड़ना है
कि, जिन धर्मों को हमने धर्म मान मानकर श्रपना रक्खा है, वास्तव में वे हमारे प्रातिक्विक
श्रास्तधर्म के विरोधी बनते हुए हमारे लिए श्रध्ममें बन रहे हैं । इस का मुख्य कारण है-पदार्थचर्मों का विवेकाभाव । हम नहीं समस्त्रे कि, किम पदार्थ का किस के साथ क्या सम्बन्ध
है! किस का किप के साथ समस्त्र है! किस का किस के माथ वैषम्य है ! कौन धर्मा हमारा
उपकारक है, एवं कौन धर्म हमारा नाश्क है ! इम मा- म्यू वैधर्म्यभाव की योजना के अज्ञान रहने
से हम भमवश ऐसे पदार्थों को ऐसे कम्मों को, ऐसे विपर्यों को श्रपना लेते हैं कि, जो हमारे
धालम्बर्म का स्वरूप विगाइ डालते है फल्त ऐसे पदार्थवर्म कभी हम रे लिए वर्म नहीं
वन सकते

कारण स्तष्ट है। "धिर्मिगणा घृतः सन् धिर्मिगणं स्वस्ट प्थापयित यः स धर्मः" इस बद्धण के अनुसार धर्म वही धर्म कहा जायगा, जो कि धर्मी (हमारें) से घृत (गृहीत) वन कर धर्मी को स्ववस्प में प्रतिष्ठित रक्ते जो धर्म हमारे पास आकर हमारी प्रतिष्ठा उ-खाड़ फेंक्गा, उस धर्म को हम अधर्म ही कहेंगे। अधर्मस्य यह आगन्तुक धर्म चूँकि अन्युद्य निःश्रेयसमाव के स्थान में प्रत्यवाय— पवनित का जनक वनता है, अतः ऐसे विपरीत धर्म को कमी धर्म न कहा जायगा। धर्म वही धर्म वहलावेगा, जो अम्युद्य एवं निःश्रेयसमाव की प्राप्ति का कारण वनेगा। इस के साथ ही यह मी निश्चित है कि, अम्युद्य एवं निःश्रेयसमाव की प्राप्ति का कारण वनेगा। इस के साथ ही यह मी निश्चित है कि, अम्युद्य प्निःश्रेयसम्बर्ध इस धर्म के परिज्ञान के लिए हमें पद्धा के साधर्म्य—वैचर्म्य मार्गे का परीक्षा करनी पड़ेगी। यह खोजना उड़ेगा कि कौन धर्म प्रेय है, कौन श्रेय है। उस परीक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ! इस का उत्तर देते हुए आगे जाकर स्त्रकार कहते हैं—

"धर्मिविशेषपस्ताद द्रुय-गुगा-क्रमी-सामान्य-विशेष-स ,वायानां साधर्ध-वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम् " (वैशे० दः१। १।४।)।

पाठकों को स्मरण होगा कि, इस तन्त्र का उद्देश्य हमने विशेषभाव बतलाया है। आज स्त्र कार "धर्मिविशेषप्रस्तात्" यह कहते स्वयं उक्कार्य का समर्थन कर रहे हैं। अकर युक्त च्रात्म के कुछ एक विशेष धर्म्म हीं इस मनप्रश्र्चोत्पत्ति के कारण बनते हैं। आला को अस्तिलच् ज्य बतलाया गया है। यह आस्तिभाव सामान्य विशेषमेद से दो भागों में विभक्त है। अशेषोपाधिरित विशुद्ध सत्तावहा सामान्य है। " अन्यत्र धर्मादन्यत्रायर्म्मात , अन्यत्रा—स्माद कुनाकृतात्। अन्यत्र भृताद भव्याच" इस औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार वह सामान्य, व्यापक, एकरूप, निरुपाधिक सत्तालच् आत्मा धम्म-अधम्में, कृत-अकृत, स्त-भित्वयत, कार्य-कारणादि सब प्रकार के द्वन्दों से अतीत है। उमसे कभी द्रव्यगुणादिरूप मौतिकप्रपञ्च की प्रस्ति नहीं हो सकती। प्रमृति सृष्ट है, सृष्ट का बीज काम क मना-इच्छा) है, काम मन का व्यापार है, मन हृदय में प्रतिष्ठित है, हृदयभाव सीमा से सम्बन्ध रखता है, सहामा गतत्त्व सामान्य व्यापक बहा को विशेषभाव में (परिच्छितमात्र में) परिणन कर देत है। इस परिच्छित आत्मधर्म (अक्रयुक्तक्रधर्म) से ही द्वयादि प्रस्त हुए हैं।

प्र कारान्तर से देखिए अरापु का ही नाम इन तन्त्र की परिभाषा के अनुनार विशेष है। यहां अरापु पदार्थों में परहंपर में एकं दूमरे में विशेषता उत्पन्न करता है। अत्तरक अराप्त को विशेष कहा जाता है। इस अरापु का मूल अन्तरयुक्त न्तर ही है। अन्तरक्षर ही विशेषधम्म है। एव पूर्वकथनानुसार यही द्रन्यादि का उपादानकारण है। इस धर्म्मविशेष (अन्तरयुक्तकर किंवा अन्तरयुक्त न्तरात्मक अरापु) से उत्पन्न द्रव्यादि है औं पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्य परिज्ञान से ही इम आत्मकल्याण के अनुगामी बन सकते हैं, यही मंज्ञित सुत्रार्थ है। यदि साधम्य-वैधम्यज्ञानपूर्वक हमें पदार्थों का वास्तविक खरूपः मालूम हो जाता है, तो हम सावधान हो जाते हैं। उस दशा में हमें यह बोध हो जाता है कि अमुक विषय, अमु- क कम्म आसिक हारा पतन का कारण है, एवं अमुक अम्युत्थान का हेतु है। इस वास्तविक पदा- र्यज्ञान के प्रभाव से श्रेय (हिनकर) प्रेय (रुचिकर, किन्तु हानिकर) मेद से दो भागों में विभक्त पदार्थों में से अम्युदय-निःश्रेयस कामुक मनुष्य श्रेय का प्रहण करता हुआ, एवं पेय का परित्याग करता हुआ अम्युदय-निःश्रेयस कामुक मनुष्य श्रेय का प्रहण करता हुआ, एवं पेय का परित्याग करता हुआ अम्युदय-निःश्रेयस का अधिकारी वन जाता है। सूत्रप्रतिपादित इसी निःश्रेयसाधिगमत्त्व का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिष्ठत श्रुति कहती है—

भ्रन्यच्छेयोऽन्यदुतेव मेयन्ते उमे नानार्थे पुरुषं सिनीतः ।
तयोः श्रेय भ्राददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य च भ्रेयो ह्याति ॥।।।
श्रेयश्च मेयश्च मनुष्यमेत्रतौ सम्पत्रीस विविनक्ति धीरः ।
श्रेयो हि धीरोऽभिषेयसो हण ते मेयो मन्दो योगन्तेमादृह्याति ॥ २ ॥
(कठोयनिषत्।२।१-२।) ।

यही सूत्र इसा तन्त्र की मूळ प्रतिष्ठा है। इसी में सूत्रकार ने अपना उद्देश विघेश सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। उक्त ६ अों पदार्थ भौतिक हैं, क्रस्क्रप हैं। यही इस तन्त्र केह उद्देश हैं। विघेश वह है, जो इन ६ ओ के परिज्ञान के अनन्तर निःश्रेयसमाव प्राप्त कराने में समर्थ होता है। अथवा विघेश वह है, जो पदार्थज्ञानान्तर खर्थ इस जीवारवा पर अनुप्र करता है।

जिल सूत्रत्रयों के आधार पर इस तन्त्र के निरूपणीय विषय के सम्बन्ध में हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि, मात्मज्ञर से उत्पन्न होने शर्ज द्रव्य—गुण--कर्मादि ६ पदार्थ हैं। उन का निरूपण करना इस का पहिला काम है। इस भूतवर्ग में मनुस्यूत अज्ञरविशि— एकर को आत्मा बत्लाना इस का दूसरा काम है। एवं आत्मा को जीव-परमात्मा मेद से दो भागों. में विभक्त मानना तीसरा काम है। इस प्रकार वैशेषिक की दृष्टि में ज्ञाज्ञरविशिष्ट विशेषतत्त्व-ही आत्मा है। खराह्मर से, अतीत जो मन्य्य पुरुष है, उस-पर इस की दृष्टि नहीं है। यह- स्थिति इस के आर्मलंक्ण से ही सिद्ध हो रही है। आत्मा की प्रामाणिकना सिद्ध करते हुए, दूसरे राज्दों में आर्मा शरीर से भिन्न तत्त्व है, यह सिद्ध करते हुए क्षणाद कहते हैं—

> "प्राणापाननिमेपोन्मेपनीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविंकाराः-म्रुखदुःखेच्छाद्रेपपयस्नाश्चात्मनो लिङ्गानि" (वै०८० धराप्रः) ।

वैशेषिक की दृष्टि में ये सब आत्मा के धर्मा हैं। वस्तुतः यह सब अक्तरविशिष्ट कर के धर्मा हैं, जो कि क्रराक्तर गीतासिद्धान्त के अनुसार आत्मा की अन्तरक्ष प्रकृतिए कहलाती हैं। अव्ययात्मा का इन धर्मी से कोई संस्वन्ध नहीं है। इसी आधार पर हम् वैशेषिकतन्त्र-संमत आत्मा का पर्यवसान अक्तरविशिष्ट कर पर ही मानने के लिए तच्यार हैं। यदि योड़ी देर के लिए क्तर को विषप्रपश्च में अन्तर्भृत मान लिया जाता है, तो उस समय अधिक से अधिक क्तरप्रकृति आत्मत्वेन हमारे सामने वच जाती है। प्रत्येक दशा में अक्तर ही इस तन्त्र की

श्रायम पुरुष के जो भी घर्म हैं, उन सब का इस की दृष्टि में इसी करिविशिष्ट श्रक्षर में श्रान्तमाव है। कींगांदों की सिद्धान्त है कि, जो जिज्ञी पदार्थिविद्या को जानता हुआ इस श्रात्मा की पहिचान जाता है, वह मृत्युंपाश से विमुक्त हो जाता है। "सर्व खिल्वद ब्रह्म"— "ब्रह्मैवदं सर्वम्" इसादि श्रुतियों में अर्व्ययाभिप्राय से पठित ब्रह्म शब्द से भी ये जगत्— प्रकृतिभूत श्रात्मक्तरिविशिष्ट श्रक्तर की ही ग्रह्मों करते हैं। उसी को सर्वधिष्ठाता मानने में ये श्राप्त आप को कृतकृत्य सममति हैं। चूकि इन का लक्ष्य विश्वद अक्षर नहीं है, श्रापत कर-विशिष्ट श्रक्तर है, श्रतः हम इस तन्त्र को क्तरात्मतन्त्र ही कहेंगे। वैकारिक विश्व क स्वरूपं ज्ञान द्वारा श्रव्यर-की प्रतिच्छाया से युक्त क्तरात्मा पर पहुंचा देना ही सम्पूरी तन्त्रार्थ है, जैसा कि श्रागे के प्रकरण से स्पष्ट है।

'वैशेषिकतंन्त्र'सम्मेतं आत्मां अव्यापि विशिष्टं कर है' इस सिद्धान्त को यद्यपि इस तन्त्र"में स्पष्टरूप से कहीं उल्लेख नहीं हैं। तथापि इसने आत्मा के जो जवाण वतलाए हैं, आत्मा का जो खत्य वतलाया है, उस के आधार पर हमें अवश्य ही उस निश्चय पर पहुँच-ना पड़ना है। उदाहरण के लिए द्रव्यगणना को ही लीजिए जिन ६ पदार्था का पूर्व में उल्लेख किया गया है, उनमें से द्रव्य नामक पदार्थ किनने भागों में विमक्त है ? इस का स्पष्टी करण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

> ''पृथिन्यापस्तेजो वायुराकारां कालो दिगात्मा मन इति द्रन्याणि" (वैशे० द० १११ प्रा)।

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन यह नौ द्रव्य माने गए हैं। इस द्रव्यगणना में अत्मा का भी समावेश है। 'गुणकूटो द्रव्यम्' इस दर्शन न्तर सि-द्रान्त के अनुसर गुणसमष्टि का ही नाम द्रव्य है। गुणतत्त्व किया की ही समष्टि है, जैसा कि निम्न लिखित हरिसिद्दान्त से स्पष्ट है—

गुगाभूनेरवर्षेदः समुद्दः कमजन्मनाम । बुद्धधा मकल्पितामेद्दः क्रियेनि व्यर्थद्दग्येन् ॥ (वाक्यपुद्दीः)

क्रिया च्रर पदार्घ-है। सांख्यसिद्धान्त के अनुमार गुणतत्त्व तन्मात्राएं हैं। उन कां मूख च्रर्तत्व ही है, जैसा कि अ.गे के सांख्यसन्त्र निद्धपण में विस्तार मे वनसाथा जाने वासा है। चूँकि यह तन्त्र आगा को द्रव्य मान रहा है एवं द्रव्यत्व की पर्यवसानभूमि च्रर ही है। अनः इम अवस्य ही इसे च्ररात्मप्रतिपादक कहने के लिए तथ्यार हैं।

इसी तन्त्र के अनुसार ईरक्तान्मा सन्पूर्ण विश्व का नियन्ता है। यह धर्म एकमात्र अन्तर का ही है। "तत्य वा एतस्यांन्तरस्य प्रणागिने गाणि मृथ्यांचन्द्रः " इत्यादि भूतिए अन्तर को ही शास्ता-नियन्ता अन्तर्व्यामी बतला रही हैं। ब्रह्मा-विष्णु-उन्द्र की स-मिट्ट प्रयत्तरमूर्ति हुए अन्तर ही नियन्ता है, यही ईरवर है। जूँकि वेशेषिक लोग आहमा को नियन्ता मी मान रहे हैं, अनएव मानना पड़ता है कि, उन की दृष्टि न्तर के सार्थ माथ अन्तर एर मी है। परन्तु ने न्नर-अन्तर की लांटन कर दोनों को उन्मुखस्य से आमा कह रहे हैं। यद्यपि इन की दृष्टि में त्तर-श्रत्तर दोनो पृथक् तत्त्व नहीं हैं, परन्तु प्रतिपादन शैली से मालूम होता है कि इनका श्रभिमत श्राहमा त्तरात्तरविशिष्ट ही है।

स्पष्टीकरण के लिए यों समिक्ष कि, ईश्वरात्मा च्रगिर्मित अच्चरमूर्ति है, यही पर-मात्मा है, यही नियन्ता हैं। यह इम एक महाविश्व का एक आत्मा है-"मुखदुःखज्ञानिन-ष्पत्धिविशेषादकात्म्यम्"। जीवात्मा अच्चरगिर्मित च्चरमूर्ति है। यह नियन्त्रित है। यह प्रात-श्वरिर में भिन्न भिन्न है—"व्यवस्थातो नाना"। इसी मेदव्यवहार के कारण हमने पूर्व में कहीं 'म्रत्तरिशिष्ठ च्चरात्मा" यह कहा है, एवं कहीं 'च्चरविशिष्ठ भ्रच्चरात्मा" इसं वाक्य का प्रयोग किया है। पहिला वाक्य जीवात्मसापेच्च है, दूसरा वाक्यं ईश्वरात्मसापेच्च है, उभयथाः—'भ्रात्मा च्चराच्चरविशिष्ठ है" यह सिद्ध विषय है।

साय ही में इम तन्त्र के श्रनुयायी ईश्वर से सालात् सृष्टि का सम्बन्ध न मानकर ई-रवरेच्छा से सृष्टि की प्रवृत्ति मानते हैं। श्राणुवाद इनका अत्यन्त प्रयधातल है यह परमाणु-भों को सर्वया नित्य मानते हुए इनका विभाजन नहीं मानते । पृथिवी, जल, तेज, वायु श्राका-शादि मृतों से , पश्चीकृत पञ्चमहाभूतों से निम्मित जो अस्मदादि प्राणियों के शरीर हैं, उन्हें ये "भौतिक" शब्द से सम्बोधित करते हैं।

भौतिक जगत् का विनाश किसी दिन निश्चित हैं। क्योंकि संयोगजनित जगत् कमा स्थिर नहीं रह सकता "संयोगा विभयोगान्नाः"। आप किसी भी भौतिक पदार्थ को सामने रख कर प्रतिसंचरप्रक्रिया से उस की परीचा आरम्भ काजिए। इस विशक्त का पहिला परीगाम यह होगा कि, भौतिक वर्ग पृथिव्यादि पञ्चमहाभृतक्त में परिगात होजायगा। इन्हीं पांचों का हम प्रत्यक्त कर रहे हैं। इन पाचों में प्रत्येक भूत पञ्चीकृत है। पृथिव्यादि पांचों में [आधे में पृथिव्यादि, आधे में शेष चारों] पांचों हैं। इसी बहुत्व के कारण इन प्रश्चीकृतभूतों को भूत शब्द से सम्बोधन न कर बहुत्व स्वक महाभूत शब्द से सम्बोधन किया जाता है। इन का भी विशकलन कीजिए। विशकलन करते करते जो इन प्रश्चमहाभूतों की चरमावस्था होगी, उसी को रेखुभूत कहा जायगा।। रेखुभूत पञ्चीकृत मुन भून की ही

श्रित्तम् अवस्य। है । तर्कशास्त्र [न्यायशास्त्र] के अनुसार ये रेणुभूत ही 'परभागाः' नाम से प्रसिद्ध हैं । दूसरे शब्दों में वे अपर्ञ्चाकृतभूत [रेणुभूत] को ही परमागाः कहते हैं । परन्तु हमारा वैशेषिकतन्त्र उन से एक सोपान स्रोर स्रागे वदा हुआ है ।

वंशेषिकों का कहना है कि, अनेक परमाणुओं कें संघ से रेणुभूत का खरूप संपन हुआ है। प्रत्येक रेगा में अधिक से अधिक ३ 4, एवं कम से कम ३ पामाणु रहते हैं। विजा-तीय प्रमाग्रुसंघ का हा नाम ही रेखु है, न कि रेग्रु का ही नाम प्रमाग्रु है। रेग्रु का विशक्त की जिए, आप को उस में कम से कम ३, अधिक से अधिक ३० परमाणु मिलेंगे। रेगु खरूप समर्पक इस परमाणु का नाम आगु है। नैयायिक जिसे परमागु मानते हैं, वह वास्तव में रेखा है। वैशेषिक जिमे श्राष्ट्र कहता है, वास्तव में वही परमाखा है। इस दृष्टि से परमागुवादी न्याय को रेगुवादी कड़ना चाहिए, एवं अगुवादी वैशेषिक को परमागुवादी कहना चाहिए। वैशेषिक के अनुसार यह अगुपरमागु ही भौतिक सृष्टि की चरमावस्था है। यही विश्व के चरममुल हैं। इन्हीं के संयोगत्रैचित्रय मे इस विचित्र विश्व का निर्माण हुआ है। नियन्ता ईश्वर (श्रज्ञर) की इच्छा से इन निल्य अगुप्रमागुओं में विकार उत्पन होते हैं। विकार सम्बन्ध से विजातीय परमाशुःओं का परस्पर में प्रक्षियबन्धन होता है। विजातीय परमा-गुसंघात्मिका वही प्रनिथ रेगु कहलाती है। रेगु रेगु के प्रक्थिवन्धन से (पञ्चीकरण से) पृथि-व्यादि पांच महाभूत उत्पन होते हैं। इन्हीं से विश्व, एवं विश्व में प्रतिष्ठित भौतिक वर्ग का खरूप निष्पन हुआं है। इस प्रकार केवल अगुप्रमागु ही ईम्बरेच्छा से विश्व के उपादान-कारण वने हुए हैं। यही परमागु सृष्टि का उपऋम् है, एवं यही उपसंहार है। जहां प्राधानिक-तन्त्र प्रकृति(श्रव्यक्तअच्चर) को जगत् का कार्य मानता है, वहा वैशेषिक्तन्त्र व्यक्त परमाया को जगत् का उपादान मानता है। पदार्थों में जो विशेषता देखी जाती है, मेद उपजन्ध होता है, वह इसी परमाणु की कृपा का फूल है। विशेष जाति का परमाणु संवृ ही पदार्थ वैशिष्ट्य -का कारण बनता है, अतएव परमाणु को 'विशोष'' कहा जाता है। क्णाद इसी विशेष (अगुपरमागु) के समर्थक है, भतएव इन का यह तन्त्र वैशेषिक नाम से प्रसिद्ध हुआ है।

इसी कारणताबाद को व्यक्त करते हुए कणाद कहते हैं— ''सदकारणवित्रसन्त्रम्'' (वै०द०सू० शार्शा)।

अतएव वैशेषिकों से वहुन अशो में समानता रखने वाले कथाशास (न्याय) ने—
"च्यक्ताद् च्यक्तानां (निष्पत्तिः) मसत्त्रप्रामाण्यात् (न्यायमाष्य ४।१।११)"- "न
प्रश्चत् घटनिष्पत्तेः" (४)१।१२)—(इदमिष प्रत्यत्तं-न खलु व्यक्ताद् घटाद् व्यक्तो घट उत्त्रधमानो
दरयते, इति व्यक्ताद् व्यक्तस्यानुत्पत्तिदर्शनात्र व्यक्तं कारणमिति)—(वात्त्यायनमाष्य) यह कहा
है। सावयव पदार्थ सावयव विश्व के कारण नहीं बन सकते। त्रसरेणु श्रादि सावयव हैं। श्रतः
इन्हें जगत् का मुल कारण नहीं माना जासकता। परमाणु सर्वथा निरवयव हैं, श्रतः इन्हें हीं
मुल कारण माना जा सकता है। इस प्रकार व्यक्त, श्रतएव मुत्ते परमाणु भों को ही सृष्टि का
मूल कारण मानने वाले वैशेषिक ईश्वर को जगत् का कत्ता नहीं मानते। इन की दृष्टि में
आहमा सर्वथा निर्विकार है। उस की इच्छामात्र ही सृष्टि में निमित्तकारण बनती है।

वैज्ञानिकदृष्टि से ईश्वरस्थानीय अन्तर निमित्त कारण है, एवं आत्मन्तर उपादान कारण है। परन्तु वैशेषिक यह सहन नहीं करते उपादानरूप अन्यक्त न्तर को तो आत्मकोटि में लेजाते हुए यह ईश्वरक्रोटि में ही रखना चाहते हैं। शेष न्यक्त विकारन्तरूप परमाणु को ही कारण मानते हैं।

निष्कर्ष इस तन्त्र का यही हुआ कि, परमाग्रु सृष्टि का मूळ है। परमाग्रु प्रपन्न से परे का प्रकृतिरूप क्रर-अक्तर आत्मा है। अव्यय नाम का कोई खतन्त्र तत्त्व नहीं है। "न तस्य कार्य करगां च विद्यते" इन सब अव्ययधम्मों से अक्तर ही अमिप्रेत है। अक्तर की प्रतिच्छाया से युक्त क्रात्मा ही हमारा मुख्य आत्मा है, एवं यही विघेय है।

इति-वैशेषिकतन्त्रानिरुक्तिः

— च—

छ-प्राधानिकतन्त्रसम्मतत्रात्मपरीत्ता

छ—प्राधानिकतन्त्रंसम्मत्रशात्मपरीत्ता ~~४}~~

ताशास्त्र ने जिसे "सांख्य" शब्द से सम्वोधित किया है वह सांख्य यह प्राधानिकतन्त्र ही है, अथवा कोई दूसरा १ एवमेत्र गीतोक्त "योग" इस प्राधानिक तन्त्र का पूर्वाङ्गभूत पातञ्जलयोग है, अथवा कोई दूसरा योग १ यह एक जटिल समस्या है। इस जटिल समस्या का समन्वय खंग गीताभाष्य ही

करेगा। 'लोकेऽिस्म द्विविधा निष्ठा" इत्यादि उपनिषद में इन सब प्रश्नों की विषद मीमांसा करदी गई है। यहां हमें संत्रेप से क्रमप्राप्त सुप्रसिद्ध सांस्थ नाम के प्राधानिकतन्त्र का ही खरूप पाठकों को वत्ताना है। इसे सांस्थ भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इन दोनों नामों का ही निर्वचन कीजिए। सांस्थ शब्द का अर्थ ज्ञान माना गया है। सर्वप्रथम इन दोनों नामों का ही निर्वचन कीजिए। सांस्थ शब्द का अर्थ ज्ञान माना गया है। उधर सांस्थ शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः इस के साथ संस्था का सम्बन्ध हो। वात वास्तव में ऐसी ही है, जैसा कि अनुपद में स्पष्ट होगा। इस तन्त्र का उद्देश्य है चतुर्विशति। जिस प्रकार वैशेषिक ब्रव्य-गुण-कर्मादि ६ पढाणें को उद्देश्य बनाकर करिविशय अक्तर, किंवा अक्शिविशय करात्मा को विशेष मानता है, एवमेत्र प्राधानिकतन्त्र २४ तत्त्रों को उद्देश्यकोटि में रखता हुमा २५ व पुरुष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पुरुष ज्ञानखरूप है। इस की सिद्ध इस तन्त्र ने संख्यापरिगणना के आधार पर की है। अतएव "संख्यातः सिन्दं ज्ञानं सांख्यम्" इस निर्वचन के अनुपार यह तन्त्र सांख्य नाम से प्रसिद्ध हुआ है। पुरुषापेक्षया ही इस तन्त्र का नाम सांख्य है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से साछ हो जाता है—

अन्यक्तं त्रेत्रमित्युक्तं तथा सत्त्वं तथेश्वरः ॥
अनीश्वरमतत्त्वं च तत्त्वं तत् पश्चिवंशकम् ॥२॥
सांख्यदर्शनमेतावत परिसंख्यानुदर्शनम् ॥
सम्पग्दर्शनमेतावद् भाषितं तव तत्त्वतः ॥२॥ [महाभारत]।

दूसरा निवचन प्रकृतिभाव से सम्बन्ध रखता है। प्रकृति को "प्रधान" कहा जाता है। इस के श्रातिरिक्त नियति, कार्या, निमित्त, श्रन्तर्यामी, श्रद्धा, क्रूटस्थ, क्र्यादि श्रनेक निवचन श्रीर हैं। इन सब का विषद वैज्ञानिक विवेचन भूमिका तृतीय खण्ड के भक्तिपरी ना नामक प्रकर्यान्तर्गत "प्राकृतिक्रयोगत्रयां" नाम के श्रवान्तर प्रकरण में विस्तार से होने वाला है। श्रतः यहां इस नामनिवचन को छोड़ा जाता है।

इस प्रकार पुरुषापेक्ता से नांख्य नाम से, एवं प्रकृत्यपेक्तया प्रधान नाम से प्रसिद्ध यह तन्त्र एक दूसरे ही खरूप से हमारे सामने उपस्थित होता है। इस तन्त्र के तन्त्रायी महामुनि कपिल वैग्रेषिकतन्त्रसम्मत परमाग्नुवाद से न्तुष्ट नहीं होते। इन का कहना है कि, परमाग्नु सर्वया परिच्छित्र हैं। जो खयं परिच्छित्र (संभित) होता है, वह कथमपि परिच्छित्र जगत् का मूल उपादान नहीं बन सकता। परिच्छित्र तम्त्र वस्त्र वे अतिरिक्त और किसी का उत्पादक नहीं बन सकता। परिच्छित्र सुवर्ण कटककुण्डलादि के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का जनक नहीं वनता। परिच्छित्र मिट्टी मृण्ययपात्रों के अतिरिक्त अन्योत्पत्ति में असमर्थ है। ऐसी दशा में परिच्छित्र परमाग्नु को विचित्र मावोपेत इस विश्व का उपादान किसी भी दशा में नहीं माना जासकता। परिच्छित्र न सर्वोगादनम्" [सां व्द० १।७६।]। फळतः हमें परमाग्नु से पृथक किसी अन्य अपरिच्छित्र न सर्वोगादनम्" [सां व्द० १।७६।]। फळतः हमें परमाग्नु से पृथक किसी अन्य अपरिच्छित्र न तत्व की उपादानकारगाता पर ही विश्वाम मानना पढ़ेगा।

कार्यखरूप के आधार पर ही उसके मूलकारण का अनुमान लगाया जाता है। स्योंकि--' कारणागुणाः कार्यगुणानारभन्ते" इस सर्वसम्मत सिद्धान्त के अनुसार कारण के गुण हीं कार्यगुण के आरम्भक (उपादान) बनते हैं। जब यह सिद्ध निषय है, तो विश्वरूप कार्य के मूल उपादान का अन्वेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहिले हमें इस विश्व कार्य के गुणों की परीक्षा करनी पड़ेगी, एवं इन कार्य्यगुणों के आधार पर ही तदसमतुलित कारण का पता लगाना पड़ेगा।

जब हम कार्य्यक्ष विश्व के पदार्थी पर दृष्टि डालते हैं, तो वहां हमें सक्त-रंज-तम इन तीन गुर्खों का साम्राज्य उपसन्ध होता है। साक्तिक—राजस—ग्राहस इन तीन भारों के अतिरिक्त किसी चौथे भाव का हम असन्ताभाव णते हैं। जब कि कार्य विश्व के गुण् सत्त्व-रज-तम ये तीन हीं ज्यलब्ध होते हैं, तो हमें उक सिद्ध न्त के आधार पर यह मान लेना पड़ता है कि, यही त्रिगुण समष्टि त्रिगुण भावापन्न इस कार्य विश्व का मूल उपादान है। दूसरे शब्दों में कार्यविश्व का त्रिगुण हमें इस के लिए वाध्य करना है कि, हम किसी त्रिगुण्यभाव को ही इस विश्व का मूल मानें। वही त्रिगुण्यभाव "ग्रव्यक्त पक्त ति" नाम से प्रसिद्ध है, एवं यही प्रकृति विश्व की भाग्यविश्वात्री है।

इस प्रकार जिस आत्मकर को वैशेषिक लोग आत्मकोरि में ले जाते थे, उस आत्म-क्तर को प्राधानिक विश्व की छोर ढकेल देते हैं। सांद्यतन्त्र आहमक्तर को भूतभावन समक रहा है। "भूतानि भावयनि, उत्पादयनि" भूतभावन शब्द का यही निर्वचन है। इस प्रकार वैशेषिक की दृष्टि में अव्यक्त, अकत्ता आत्मत्तर ही इस तन्त्र की दृष्टि में व्यक्त, एवं भूतादि का जनक हैं। वैशेषिक जहां आत्मक्तर को आत्मा कहता है, वहां यह तन्त्र अक्तर को आत्म-कोटि में प्रविष्ट मान रहा है। वही अञ्चल अत्तर, प्रधान, प्रकृति, कार्या आदि विविध नामों से प्रसिद्ध है। प्रकृतिका यह अन्यक्त अद्धर ही न्यकात्रस्था में आकर ''महान्'' कह-लाने जगता है। वृज्वीन ही वृज्ञ का कारण है। वीज सुसूक्त है, अञ्यक्त है यही बीज स्थूल वृक्तरूप में आकर महान् (बड़ा) वनता हुआ , व्यक्त हो जाता है। यही अवस्था यहां समितिए। प्रेकृति बीजस्यानाया होने मे सुसूच्य है, अञ्यक्त है। संसार महीरुहरूप महा प्रपन्न उस सुस्दम अन्यके प्रकृति का ही न्यकीभाव है। न्यकावस्या में वही महान् है, अन्य-क्तावस्था में बही प्रकृति है। प्रकृति (अद्धर) के महद्वप को ही चर कहा जाता है। चर्-व्यंत है, अत्तर अव्यक्त है, इस का अर्थ यह नहीं है कि अत्तर-त्त्र कोई खतन्त्र दो तंत्र्यं हैं। अपितु एकं ही तत्त्व की दो अवस्थाएं अंक्रर-कर हैं। वहीं बीजावस्था में, अव्यक्तावस्था में , भुलावस्था में अव्हर कहलाता है । वही विश्वायस्था में, व्यक्तावस्था में, त्लावस्था में वर कहलाने लगता हैन 😁 🚬

सत्व-रंज-तम इन तीनों गुणों की सम-विषम मेद से दो अवस्थाएं हो जाती हैं।

एक बड़ा चमत्कार तो यह है कि, शरीर के बात-पित्त-कफ नाम के तीनों धातुओं में जबतक परस्पर समता रहती है, तबतक अध्यात्मसंस्था खखरूप से सुरक्ति रहती है। धातुमाग्य ही जीवन का हेतु है। यदि तीनों धातुओं में परस्पर वैषम्य हो जाता है तो जीवन संकट में पड़ जाता है। आगे जाकर यही त्रिदोष घोर सिन्न्पातका में परिशात होता हुआ मृत्यु का कारण बन जाता है। इम प्रकार धातुसाम्य अध्यात्मसंस्था का रक्त है. एवं धातुवेषम्य इस का भक्त है। परन्तु प्रकृतितन्त्र में ठीक इस से उलटा है। सत्त्व-रज-तम तीन गुगा ही उस के तीन धातु हैं। जब तक प्रकृति के इन त नों धातुओं में विषमता रहती है, तभी तक विश्व का खरूप सुग्वित रहता है। जिस दिन तीनों धातु, किंवा तीनों गुगा विषमता छोड़ते हुएं साम्य पर आकृत हो जाते हैं, उसी दिन व्यक्त विश्व अध्यक्त खरूप में परिग्रत हो जाता सरूप-सम्पेक है।

कारण इस का यही है कि, प्रकृति जबतक अपने अञ्चलळ्लाण पातिखिक खेर क्या को छोड़ कर ब्लक नहीं बनती, तबनक विश्वर वना असमन है। क्योंकि व्यक्त विश्व का विकास प्रकृति के व्यक्तरूप पर ही अवलम्बित है। इधर जबतक प्रकृति के सत्त्वादि तीनों गुण सर्वथा समभाव में परिणत रहते है, तबतक प्रकृति में किसी प्रकार का छोम उत्पन्न नहीं होता। जबतक समीकिया है, तब तक पूर्णशान्ति है, स्रोम का ऐकान्तिक अभाव है। सृष्टि स्रोममुला है। जबतक सत्त्व-रज-तम समीकिया में परिणत रहते हैं, तब तक उन्हें जन्यत से बहिर्भूत मानना पड़ता है। वही त्रिगुणमृत्ति अव्यक्त साम्यावस्था से हट कर विष—मावस्था में आता हुआ "महान्" कहला ने लगता है। सत्त्वरुस्तम की साम्यावस्था प्रकृति है, तिषमावस्था महान् है। पुष्पकलिका । डोडी) प्रकृति है, पुष्प महान् है। किलिका ही व्य-क्तावस्था में आकर पुष्प कहलाने लगती है। यही व्यक्तमहान् संख्यपरिभाषा में महत्तस्व नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सांख्यतन्त्रसिद्ध अव्यक्त, महान् ही वेदविश्वानसिद्ध अच्चर एवं सार है। इसी महत्तत्व से (व्यक्त आत्मद्धर से) अहिद्धार का जन्म होता है। केसे होता है है

इसका विश्लेषण करने में यह तन्त्र असमर्थ है। वैदिक तिज्ञान ही इस विप्रतियक्ति का निराक-रण कर सकता है। असमद्गरहरूप महत्तत्त्व आगम्भ में ही महत्तत्त्व, किंवा महान् नहीं कड़काता। पारमेष्ठयमृगु के सम्बन्ध से ही यह महान् बनता है। सोमतत्त्व का ही नाम मृगु है। इस सोमतत्त्व की धन—तरल—विश्ल मेद से तीन अवस्थाएं हैं। धनावस्था पानी है, तरलावन्धा वायु (शिववायु) है, विरलावस्था खयं सोम है। इस प्रकार अवस्थात्रयी से एक ही भागव सोम के अप्-वायु-सोम तीन रूप होजाते हैं। तोनों की समिष्ट ही मृगु है—(देखिए गो॰ पू० रा = [१]-)पही यह पात्रपात्रपात्र सोम—"पहर तर सोमो महिषक्षकार" (ऋक् क्सं ६ १७) प्रश्त से सन्त्रवर्णन के अनुसार महान् है, एवं यही आहं की योनि है।

श्रात्मक्तर से विकारक्तर, विकार में विश्वसुट, विश्वसुट से पश्चानन, पश्चानन से पुरक्षनने, एवं पुरक्षनों से स्वयम्भू—परमेष्ठी—सूर्य्य—चन्द्रमा—पृथिवी यह पश्चपुर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार श्रात्मकार की ६ ठी धारा में पुर उत्पन्न होते हैं। इन में दूसरा परमेष्ठीपुर ही मृगु नाम के मनोता से युक्त है। इन के सम्बन्ध से ही वह व्यक्तकार महान् बनता हुआ अङक्कार का जनक बनता है। इस विज्ञानहिष्ठ से विचार करने पर वैशेषिक एवं प्राधानिक में कोई भी विरोध नहीं रहता। जब तक परमेष्ठी कर विकास नहीं होता, तब तक श्रात्मक्तर महान् नहीं बनता। एवं जबनक यह महान् नहीं बनता, तबतक यह श्रात्मक्तर महान् नहीं बनता। एवं जबनक यह महान् नहीं बनता, तबतक यह श्रात्मक्तर से सातमा है, स्पष्टि का मुल व्यक्त परमाग्र है" यह कहना न्यायसङ्गत बन जाता है। प्रमेष्ठी रूप महान् परमाग्राह्मप है। इस के सम्बन्ध से श्राव्मक्तर श्रात्मक्तर अपने अव्यक्तभाव से स्थत होता हुआ व्यक्त वन कर विश्व का मूल बनता है। प्रहान् किंवा महदविक्षक श्रात्मकर है। इस दिष्ठ से प्राधानिक का—"त्तर व्यक्त है, यह महान् है, यही स्रष्टि का मूल है" यह कथन भी सत्य बन जाता है।

महान् को हमने सोम वतलाया है, एवं इसकी तीन अवस्पाएँ बतलाई हैं। दार-मृतिं यहीं त्रिपूर्ति महान् विदंश का प्राहक बनता हुआ त्रिविध अहमावों का जनक बंबता हैं। अप्-नायु-सोन तान हीं स्क.टे कमाण की नांह नोध हैं अतएन जिस प्रकार नीध स्फटिक पर जपाकुसुम का राग प्रतिनिक्ति हो जाना है, एनमेन नीध अप्-नायु-सोम पर चित का आभास [प्रतिनिक्त] पड़ता है। इसी चिदामास का नाम जीन है, यही अहङ्कार है। इस की योनि त्रिमृत्तिं महान् ही है। अहं का निकास तीन धरानलों में होता है, अनएन जीनसृष्टि आप्प्रजीन, नायच्य जीन, मौम्यजीन मेद मे तीन ही मागों में निमक्त है। च्रानिच्छिन महान् ही. अहं भान की योनि है, इसी में चिदातमा अशरूप से गर्म धारण करता है, इसी रहस्य को लह्य में रख कर निज्ञान चर्य श्रीकृष्ण कहते —

मय यो निर्महृद्ब्रह्म तिस्मित गर्भ द्वाम्यहम् ॥ सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥१॥ सर्वयोनिषु कौन्तेय ! सूर्त्तयः सम्भवन्ति याः॥ तासां त्रह्म महन्योनिरह वीजवदः पिता ॥२॥ [गीता०१४।३।]।

महान् के आधार पर जिस समय मोला अहंभाव का विकास होता है, उसी समय इस मोला की खरूपरचा के लिए मोग्यपदार्थ की आवश्यकता हो जाती है। इसी आवश्य-कता की पूर्ति के लिए मोला आहं की इच्छा से उस के अव्यवहितोत्तरकाल में हीं इप-रस-गन्य-स्पर्श-ग्रव्ह भोग्यरूप ये पांच तन्मात्राएं उत्पन्न हो जाती हैं। अहङ्कार ही पञ्चतन्मा-त्रा का प्रवत्तक है। यही पञ्चतन्मात्रा विज्ञानदृष्टि से "गुगाभूत" है, जिन का कि पूर्वतन्त्र में दिग्दर्शन कराया जाचुका है।

एक विशेषता और देखिए। जिन अग्राभूतों का पूर्वतन्त्र में उल्लेख किया गया था, उन अग्राभूतों में ही यह गुराभूत (पञ्चतन्मात्रा) रहते । अग्राभूत दोनों अविनाभूत हैं। एकप्रकार से अग्राभूत को उक्थ (मृजविम्ब) समिभए, एवं गुराभूत को इस उक्थ के अर्क (रिइपंए) समिभए। उक्थाकरूप पञ्चतन्मात्रा का एक खतन्त्र विभाग हुआ, अहङ्कार का एक खतन्त्र विभाग हुआ, महान् का एक खतन्त्र विभाग हुआ, एवं अव्यक्त प्रकृति का एक खतन्त्र विभाग हुआ। इस प्रकार १ - अव्यक्त, २ - महान्, ३ - - आहङ्कार, ४ - पञ्चतन्मात्रा

चार खतन्त्र विभाग हुए। इन चारों में श्रव्यक्त तो अव्यक्त है. शेष्र तीनों व्यक्त हैं। इस व्य-क्रत्व सांधर्म्य से हम महान , श्रहङ्कार, पञ्चतन्मात्रा इन तीनों को एक श्रेणि की वस्तु कह सकते हैं। यदि तन्मात्रा की श्रवान्तर मंख्याश्रों की भी श्रपेत्वा की जाती हैं तो १-महान् , -अहङ्कार, ३-रूप, १-रस. ५-गन्ध ६-स्पर्श, ७-शब्द यह सात व्यक्ततत्त्व हो जाते हैं। इन सातों की समष्टि व्यक्त है, यही त्तर प्राश्च है, यही भूनमावन है।

उक्त सातों ज्यक्त पदार्थों में से जो अहङ्कार नाम का भोका पदार्थ है, उस से हम ने भोग्यरूप पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति वतलाई है। क्योंकि विना भोग्य के भोका सुरिवात नहीं रह सकता। साथ ही में यह भी सिद्ध विषय है कि, केवल भोग्य पदार्थ ही भोका की तृष्ति के कारण नहीं वन सकते। तृष्ति के लिए भोग्य का भोग् करना आवश्यक है। मोक्ता अपने स्थान से (इदयस्थान से) हटना नहीं, जड़ भोग्य खयं भोका के समीप आने वे असमर्थ। कैसे भोग्य भोका का भोग [अन] बने। अवश्य ही मध्यस्य भोगसाधन की आवश्यकता प्रतीत होती है। अपनी इसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए भोका अहङ्कार ११ इन्द्रियों का जनक बनता है। वाक्, पाणि, वाद, वायु. उपम्थ. पाच कर्मेन्द्रिएं, चत्तु, श्लोत्र, प्राण, रसना, त्वक् ये पांच ज्ञानेन्द्रिएं, उमयात्मक मन ये ११ इन्द्रिएं अहङ्कार से [इच्छा से] उत्पन्न होतीं हैं। ये ही इन्द्रिएं भोगमाधन बनतीं हैं। जो जिस का कारण है, उसे ही उस कार्य की प्रकृति माना जाता है। चूकि इन्द्रि वर्ग का कारण श्रहङ्कार है, अतः हम इसी को इन्द्रियों की प्रकृति माना जाता है। चूकि इन्द्रि वर्ग का कारण श्रहङ्कार है, अतः हम इसी को इन्द्रियों की प्रकृति कहने के लिए तय्यार हैं इसी अहङ्कार से पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न हुई है, अतः इस की प्रकृति भी अहङ्कार ही है। अहङ्कार महान् से उत्पन्न हुआ है, अतः महान् को इस की प्रकृति माना जासकता है।

शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध इन पाचों नन्मात्राक्ष्मों से क्रमशः श्राकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी ये पांच भून उत्पन्न होते हैं। इनकी प्रकृति पञ्चतन्मात्रा ही मानी जायगी। ११ इन्द्रिएं, ५ भूत, संभूय १६ तत्त्व तो विकृतिएं हैं। महान्, श्रहङ्कार, पश्चतन्मात्रा ये सात प्रकृतिविकृतिए हैं। श्रव्यक्तमृष्टप्रकृति की श्रपेला से जहां इन सातों को विकृति कहा जाता है,

वहां श्रहङ्कार की श्रापेचा से महान् को प्रकृति, इन्द्रियतन्मात्राश्रों की श्रापेचा से श्रहङ्कार को प्रकृति, एवं पश्चाभूतों को श्रापेचा से पञ्चतन्मात्रा को प्रकृति भी माना जासकता है।

श्रव्यक्त [अचर] इन सातों का, किंवा सब का [परम्यरया] जनक है, एवं वह खयं श्रजन्मा है, श्रव्यक्त "अनन्यत्वे सित जनकत्त्वं मूलप्रकृतित्वम्" इस लच्च्या के श्रनुसार सामान्यावस्थापन इस अव्यक्त प्रकृति को "मूलप्रकृति" कह सकते हैं। विज्ञानपरिभाषा-सिद्ध अच्चर ही साख्य की मूलप्रकृति है, श्रात्मच्चर ही प्रकृतिविकृति है, एवं विकारच्चर ही विकृति है। सब मिळकर इस तन्त्र में २४ पदार्थ होजाते हैं। वैशेषिक की पदार्थमर्थादा जहा ६ संख्या पर समाप्त है, वहां अध्यत्मवादी प्राधानिक २४ पदार्थ मान रहे हैं।

पाठको को स्मरण होगा कि, हमने दर्शन प्रकरण का आरम्भ करते हुए हुए यह वतलाया था कि, विश्वविद्या अधिरैवन—ग्रन्थास्म—ग्रिभृत मेद से तीन मागों में विभक्त है।
एवं शारीक-प्राथानिक-वैशेषिक तीनों तन्त्र क्रमशः इन्हीं तीनों का सम्यग्दर्शन करा रहे हैं।
तीनों संन्थाओं की मूलप्रतिष्ठाएं क्रमशः ईश्वर—नीव—नगतः ये तीन विवर्त हैं। इस दृष्टि को
सामने रखते हुए यदि वैशेषिक, एवं प्राधानिक के प्रतिपाद्य विषय का विचार किया जाता है
तो. दोनों तन्त्रों में कोई विरोध ह नही रहता। वैशेषिक का प्रधान लव्य अधिभूतप्रपञ्च है। इस
दृष्टि से मौतिक पदार्थों का द्रव्य—गुण-कर्म्म—सामान्य—विशेष-समवाय इन ६ पदार्थों में ही
अन्तर्भाव हो जाता है। इन ६ श्रों का आधिमौतिक जगत से ही सम्बन्ध है। चूंके यही वैशेषिक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय था, अतएव उसने इन ६ श्रो का अज्ञरह्रप आत्मा [परमातमा] से ही सीधा सम्बन्ध माना है। जीव को इस भूतोत्यिन्।कारणता ने पृथक् रक्खा है।

इधर प्राधानिक का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक संस्था है। अपने इसी उद्देश्य की प्रधानता को जदय में रखते हुए सांख्यने श्वत्तर—द्वरहूप महान् के श्रव्यवहितोत्तरकाल में ही श्रहङ्कारहूप जीव को कारगुरूप से समाविष्ट कर उस के द्वारा पञ्चतन्मात्रा इन्द्रिएं, भूतवशादि

की उत्पत्ति वनलाई है। इन्द्रियों का सम्बन्ध एकम त्र जीव के साथ ही है, त्र्रतएव तत्प्र-करगा में पठित मात्रा, एवं भूतों को भी हम त्राध्यात्मसंस्था सम्बन्धी ही मानने के लिए विवशः होजाते हैं। इस त्राध्यात्मिक दृष्टि से इन्द्रियादि का समावेश होना त्र्रावश्यक था। इसी दृष्टि से ६ के स्थ न में २४ तत्त्वसत्ता न्यायसङ्गत वन जाती है।

साख्यने २४ से पृथक् [प्रकृति-विकृति से पृथक्] एक पुरुषि वं। स्ता [अव्यय् की सत्ता] श्रीर मानी है। इस दृष्टि से इस तन्त्र में २५ तत्त्र होजाते हैं। इन में २४ तत्त्रो द्वारा ही, सौबीस संख्या द्वारा ही ज्ञानमूर्ति पुरुप की सिद्धि हुई है, श्रतएव संख्यासिद्ध इस ज्ञानमूर्ति पुरुष को सांख्य कहा जाता है। ताच्छ्रव्यन्याय से तत्प्रतिपादक यह तन्त्र भी आगे जाकर सांख्य नाम से प्रसिद्ध होग्या है। इसी तत्त्रवाद का दिग्दर्शन कराते हुए सूत्र कार कहते हैं—

''सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतेर्पहान् ।

महतोऽहङ्कारः।

श्रद्धारात पश्चतन्मात्राणि, उभयपिन्द्रियम् । तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुष इति पश्चविंशतिंगणः''। (सांख्यद०१।६१।) ।

सांख्यतन्त्रानुसार २५ वें श्रव्ययपुरुष का सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह सर्वथा निर्छेप है । वह किसी का उत्पादक नहीं, इसलिए तो उसे प्रकृति नहीं कहा जासकता साथ ही

[×] पूर्वतन्त्र में कह। गया है कि, वैशेपिक अध्यय को नहीं मानते। इस का तात्पय्ये यह नहीं हैं कि, वे अध्यय को पहिचानते नहीं। अपि तु चूँ कि उनका मुख्य विषय अधिभूत है, इसका पर्यवसान चराचर पर हो हे जाता है, अतः वे इसके प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं सम मते। इधर सांख्य जीव का निरूपक है। जीव अच्चरात्मक है। अव्यय इत के सिन्नहित है। अतः प्रकृति क साथ इसे इम पुरुष की चर्चा करना भी आवश्यक हो जाता है।

में वह किसी से उरान नहीं, इम लिए उसे विकृति में नहीं-कहा जासकता। कारण रूपा प्रकृति कार्यरूग विकृति दोनों से अतीत वनता हुआ वह कार्य्यकारणातीत सर्वथा तटस्य है। सृष्टिम-र्यादा की दृष्ट से उमका मानना न मानना समान है। इसी अभिप्राय से ईश्वरकृषण कहते हैं।

> मुलमकृतिरिविकृति, मेहदाद्याः मकृतिविकृतयः सप्त । पाडशकस्तु विकारो न मकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥ (सं ० का ० ३ । 1)।

पूर्व में वतलायां गया है कि प्रकृति से महान् में अहङ्कार, अहङ्कार से पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रि-एं उत्पन्न हुई है। उस मूलप्रकृति का पहिला विकार महान् है, दूसरा एव अन्तिम विकार अहङ्कार है। आगे के जिन्ने भी विकार हैं, उन सब का अहङ्कार से सम्बन्ध है। अतएव अहङ्कार को मुल-प्रकृति क चरम विकार मान लिया जाता है, जैसा कि - 'चरमोऽ अहङ्कारः" [सा० १।७२] से स्पष्ट है। इस सुत्र से यह भी स्पष्ट हो ज ता है कि, इस तन्त्र का मुख्य लच्च अध्यात्मप्रपञ्च [जीव संस्था] ही है। आगे ज' विकार बतलाए जायंगे, उनका मूल अहङ्कार [जीव] ही होगा।

जिस प्रकार एक ही दूध दिंध ग्रीर पानी दो खरूपों में परिगान हो जाता है, एव-मेव एक ही अहङ्कार इन्द्रिय एव पञ्चतन्मात्रा इन दो विरुद्ध भावों का जनक बन जाता है। चरम विकाररूप यही श्रहं श्रागे सारे कार्य [अध्यात्मसंस्था में] उत्पन्न करता है। कें ने ? इस का उत्तर संस्तार से पूछिए । जीव के जैसे सिञ्चन संस्कार होते हैं, उसे वैसे ही तो भोगसा-धन [इिद्रा] मिळते हैं, एवं वैसे ही भोग्य [तन्मात्राए] मिखते हैं। इस प्रकार श्रपनी संस्था का मुख (स कार द्वारा) यह श्रहं खरूप जीवात्मा ही बनता है, जैशा कि-''तत्रकार्यन्तमुत्तरे— पाम'' [सं०१।७३।] से स्पष्ट है।

यद्यपि इन्द्रियादि आगे के सारे विकार अहङ्का से ही उत्पन्न होते हैं. एसी दशा में हम उस मुळप्रकृति को सम्पूर्ण जगत् का कारगा नहीं मान सकते। तथापि चूंकि परम्परया प्रकृति ही सब का मूल है, अतः उसे अपस्य ही मुलप्रकृति कहा जासकता है।

श्रहङ्कार से पञ्चतन्मात्रा आदि की उत्पति मानने पर इस तन्त्र पर वैशेषिक तन्त्रवादियों

को यह आचेप करने का अवसर मिलता था कि—"जब मात्रा एवं इन्द्रियों का मृल करिए। श्रह-इत्तर है, तो एसी दशा में तुम [सांख्य] श्रव्यक्त नाम की प्रकृति को कैसे सर्वजगत् का कारण मान सकते हो। जब यह मब का कारण नहीं तो उसे मृलप्रकृति कैसे कह सकते हो"। इस श्राचिप का समाधान करते हुए कपिल कहते हैं कि, ठीक है। यद्यपि मृलप्रकृति को जगत् के प्रति-साचात् रूप से कारणता नहीं है। तथापि परम्परया अन्त में उसी पर विश्राम मानना पड़ता है। प्रत्येक दशा में सर्वकारण, श्रतएव मृलकारण तो प्रकृति को ही म नना पड़ेगा।

यदि ऐसा मानने में तुम [बै०] आपित करोगे, तो तुझारे मन में भी व्याघात होगा .
तुझारे मतानुसार स्थूल जगत् का मूलकारण अग्रुप्रमाग्रु है। हम करते हैं, अग्रु तो रेग्रुमात्र का कारण है। स्थूल जगत् का मूलकारण तो रेग्रुमूत है। ऐसी अवस्था में अपनी इस अग्रु— कारणताबाद की मूलकारणता सुरित्तत रखने के लिये तुम जो उत्तर दोगे, वही उत्तर तुझारे आच्छेप का निवासक बन जायगा। कपिल ने-'आग्रहेतुना तद्द्रारा पारम्पर्येऽप्यग्रुवत'' [सां०१।७४।] इस सूत्र से यही कहा है।

अव प्रसङ्गोपात्त मात्रोत्पत्ति का भी तारतम्य देख लीजिए । अहङ्कार से उत्पन्न होने वाली पञ्चतन्मात्राओं से पञ्चभूत उत्पन्न हुए हैं। इन में शब्दतन्मत्रा से आकाश उत्पन्न हुआ है, एवं इस का गुगा शब्द है। शब्दतन्मात्रागित स्पर्शतन्मात्रा से अप्रकाश उत्पन्न हुआ है। वायु के आरम्भक शब्द—स्पर्श हैं। अतएव इस में शब्द स्पर्श दोनों गुगा हैं। वायु का स्पर्श होता है, वायु में सन्सनाहटरूप शब्द भी है। शब्द—स्पर्शतन्मात्रागित रूपतन्मात्रा से तेज [अग्नि) उत्पन्न हुआ है। इस में शब्द—स्पर्श—रूप नीनों गुगा हैं। शब्द—स्पर्श-रूपा— तन्मात्रागित इस तन्मात्रा से पानी उत्पन्न हुआ है। अतएव पानी में हम चारों गुगों का प्रस्पन्न अतुमव करते हैं। शब्द-स्पर्श-रूप-रसतन्मात्रागिन गन्धतन्मात्रा से पृथिवी उत्पन्न हुई है। अतएव इस में पांचों गुगा उपलब्ध होते हैं। इसी लिए तो-"एषांचे भूतानां पृथिवी रसः" [शत०—१११६। १११।] इस्पादिरूप से श्रुति ने पृथिवी को सम्पूर्ण भूतों का रस माना है। पांचों में शब्द-स्पर्श-रूप-रस—गन्ध यह तो कमशः प्रधान हैं। आकाश में केवल शब्द, वायु में शब्द—स्पर्श, तेज

में शब्द-स्पर्श-रूप, जल में शब्द-स्पर्श-रूप-रस, एवं पृथिवी में शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध पांचों प्रतिष्ठित हैं. जैसा कि श्रभियुक्त कहते हैं—

> वियदेकं गुणं भोक्त, द्वी गुणौ मातिश्वनः । त्रयस्तेजसि, चस्वारः सन्त्रिले, पञ्च भूमिगाः॥

पांचों सूत पंचतन्यात्राक्षों से उत्पन्न हुए हैं। इसी क्रिमियाय से तत्वगणाना में पञ्चन्तन्मात्राक्षों को पृथिक्यादि सूतनामों से भी व्यवहन कर दिया जाता है। सांख्यतन्त्रसिद्ध इन २४ तत्त्वों में से जो महान् नाम का तत्त्व है, उसे हमने सोममय कहा है। इसी सोममय महान् को सत्त्वमन कहा जाता है, एवं यही चित्त नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्द्रियमन (जोकि इन्द्रिय परिग्णाना में ११ वीं इन्द्रिय है) व्यहङ्कार से उत्पन्न हुआ है, एवं यह सत्त्वमन अव्यक्त वा न्यक्तर्य है। दोनों मनो में अहोरात्र का अन्तर है। एक (सत्त्व) मन अहंद्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिष्ठाता बनता हुआ सर्वेन्द्रिय, अतएव अतीन्द्रिय, अतएव अनिन्द्रिय बन रहा है। दूसरा मन संकल्प--विकल्पात्मक नियतभाव से युक्त रहता हुआ इन्द्रिय बन रहा है। सत्त्वमन विज्ञान की प्रतिष्ठा है, इन्द्रियमन ऐन्द्रियक विषयों की प्रतिष्ठा है। महत्त्वरूप सत्त्वमन उस इन्द्रिय मन से सर्वथा पृथक् तत्त्व है, यही वक्तन्य है, जैसा कि "महत्त्वरूपमाधं कार्य, तन्मनः" । सा०१। ७१। इस सूत्र से स्पष्ट है।

सूत्र का तात्पर्य यही है कि, प्रकृति का पिहला कार्य, पिहला पिरिणाम महत्तत्व है, पहान है, एव इसे ही मन कहा जाता है। पूर्वकथनानुसार यह महन्मन विज्ञानरूपा बुद्धि की प्रतिष्ठा है। विज्ञान, एवं प्रज्ञान (मन) दोनों संपरिष्वक्त हैं। प्रज्ञान मन से ही विज्ञान बुद्धि गतार्थ है, ध्रतएत्र सांख्यने बुद्धि की स्वतन्त्र गणान। करने की ध्रावश्यकता नसीं समसी है। "सत्वरजस्तमसां०" (सां०द०१।६१।) इस सूत्र से महान् द्वारा श्रव्हङ्कार की उत्पत्ति बत्त-लाई गई है। आगे जाकर "तेनान्तः करणास्य" (सां द०१।६४।) से श्रव्हङ्कार को बुद्धिजन्य कहा गया है। श्रन्तः करणा शब्द इस तन्त्र में बुद्धि का ही वाचक माना गया है। एवं आगे

जाकर—"ततः प्रकृते " [सांव्द०१।६६।] इत्सदि रूपा से अन्तः करणारूपा बुद्धि द्वारा प्रकृति [अव्यक्त अव्यर] का अनुमान लगाया गया है। परन्तु ऐसा न हो कर 'प्रकृतेपेहान्, पहतो— हिह्हार' [सांव्द०१।६१।] इस पूर्व सूत्रसिद्ध क्रम के अनुसार अहङ्कार से तज्जनक महान्का, महान् से तज्जनक अव्यक्त [प्रकृति] का अनुमान लगाना चाहिए था। इस प्रकार खयं सूत्रों में पूर्वीपर विरोध आता है। यह विरंध तभी हट सकता है, जब कि अन्तः करणारूपा बुद्धिका महान् में हीं अन्तभीव मान लिया जाय। जब महान् से महान् [मन] और बुद्धि दोनो का प्रश्ण हो जाता है तो— 'अहं से महत्, महत् से प्रकृति, अथवा अहं में बुद्धि, बुद्धि से प्रकृति का अनुमान लगाना सङ्गत हो जाता है। इस दृष्टि से सात के स्थान में प्रकृति विकृतिएं— 'मन, बुद्धि, अहङ्कार, सूमि, आप. अननः वायु, आकाश इस रूप से आठ मानीं जासकती हैं। विज्ञानप्रधान गीताशास्त्र ने स्पष्टाकरण की सुवेधा के लिए आठ ही प्रकृति-विकृ— तिएं मानीं हैं। इन्हीं की समाष्टि को गीता ने—'अपरापकृति'' कहा है, एवं यही हमार। आतम- चर है।

सांख्यशास्त्र की मुलप्रकृति जहां विज्ञानकाण्ड में अत्तर नाम से प्रसिद्ध है, वहा यहां गीता में प्राप्तकृति नाम से प्रसिद्ध है। गुण्यत्र विशिष्टा, अव्यक्त अत्तरांत्मिका इस प्राप्तकृति का कोई मूळ नहीं है, अपित यही सब का मूल है। "मकृति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभाविप" [१३।१६ गी:] के अनुसार अव्ययपुरुषवत् उस की अत्तररूपा प्राप्रकृति भी किसी अन्य मूळ से उत्पन्न न होने के कारण सर्वथा नित्य है। "सामान्ये सामान्याभावः" इस सिद्धान्त के अनुसार मूल में मूल नहीं रहता। अतः इस मूलप्रकृति को हम अमूळ कह सकते है। साथ ही में यही अमूळ सम्पूर्ण विश्व का मूळ होने से मूल भी वहा जाता है, जैसः कि "मूले मूला-भावादमूल मूलम्" [सांव्द०११६७:] इस सूत्रवर्णन से स्पष्ट है। इसी मूलप्रकृति, एवं अष्टधा विभक्त प्रकृतिविकृति का , दूसरे शब्दो में अव्यक्तात्तर रूपा प्राप्रकृति, एवं व्यक्तत्र रूपा अन्यतावृत्त का सुरूप वतवाते हुए भगवान् कहते हैं—

"भूमि-रापो-ऽनलो-शयुः-ख-मनो-बुद्धिरेव च-

अहङ्कार-इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्रधा ।। अपरेयम् ं ः •••••••••• ः ग [गीता०७।४।]।

१-भूमि:-गन्धतन्मात्रा, २-श्राप: -रसतन्मात्रा, ३-श्रनल:-रूपतन्मात्रा, १ वाग्र:-स्प-र्शतन्मात्रा, ५-खं-शब्दतन्मात्रा ६-मन:-महान्, ७-बुद्ध:-विज्ञानम्, ८-श्रहङ्कारः, इस रूप से अपराप्रकृति के श्राठ विभाग हैं। इस प्रकार स्थूलारुन्धतिन्याय से पहिले स्थूल श्रपराप्रकृति का खरूप बतला कर श्रव क्रमप्राप्त सूदम पराप्रकृति का दिग्दर्शन कराते हुए गीताचार्थ कहते हैं---

> "" इतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ (गीता०७।५।)।

१-ग्रव्यः —- १० पुरुषः — पुरुषः [१] (ग्रानन्दविज्ञानमनः पाणवाड्मयः । सनातन २-ग्रद्धरः —- १० परापकृतिः - मूलपकृतिः (१ (ब्रह्मेन्द्रविष्यवग्निसोममयः) — १० श्रव्यक्तः ३-ग्रान्मद्धर — १० ग्रपराप्रकृतिः प्रकृतिविकृतिः (७) (पाणाप्वागन्नान्नाद्ययः) — १० व्यक्तः ४-विकारद्धरः । १६] (पञ्चीकृतप्राणादिषयः) — - १० व्यक्ततमः

१-[ग्रव्ययः]-पुरु		.] -मूलप्रकृतिः [१]	1				
३-[ग्रात्मद्धरः] प्रकृतिविकृतयः [७]							
४─[विकारत्तरः]–विकाराः (१६]							
		कुट		1			
	१-सत्त्वंमनः	१-महान् ()	1	१-१-वाक्			
	२-बुद्धिः			२-२-पग्गी	UR Er		
_ =	३-श्रहङ्कारः	२-श्रहङ्कारः (१)		३-३-पादौ	रवासि		
उहन्द्वारः । १।६१।]	४-खम्	३-शब्दतन्मात्रा (१)		४-४-पादुः	कम्मोन्द्रियासि		
हित्तोऽ द० १	४ वायुः	४-स्पर्शतन्मात्रा (२)	श्राह	४-४-उपस्थः	18-		
। मेहान् । महतो. तन्मात्रेभ्यः—। ।" [सां० द॰	३-श्रनलः	-रूपतन्मात्रा (३)	श्राध्यत्मिककं विश्वभः				
"सृत्वर्जस्तमसां साम्यावस्था पक्कतिः । पक्कते मेहान । महतोऽहद्वारः महद्वारात पञ्जतन्मात्राणि । डभयमिन्दियम् । तन्मात्रेभ्यः— स्यूलभूतानि । पुरुषः । इति पञ्चविंशतिर्गेणः ।" [सां० द०१। ६१	४-श्रापः	६-रसतन्मात्रा (४)	) के. वि:	६-१-चज्जुपो			
	४-भूमिः	७-गन्धतन्मात्रा (४)	विभ:	७-२-श्रोत्रे	ज्ञानेन्द्रियासि पञ्ज		
	(			द-३- ब्रा णम्	न्द्रया		
	श्राध्यक्तं द्वेत्रमिष्युक्तं तथासच्वंतथत्वरः ॥ भनीत्वरमतच्वं च तन्वं तत्पञ्चवित्रकम् ॥१॥ सांक्यद्रशनमेतावत् परिसंख्यानुद्रशनम् ॥ भक्षम् रूर्ततमेतावद् माषितं तव तच्वतः ॥२॥ भएतत्तक्षमम्हान्वाछतकुत्यः स्याद- न पुनक्षिविधेन दुःखनानुभूयते"।			६-४-रसना	ज्ञाने		
				१०-४-त्वक्			
रं साम् तन्मात्र पुरुषः				११-१-मनः	जभायत्मकंमनः-एक ^म		
स्तमस पञ्ज	थासन् निव्यश्च मेतं तव भेतं तव भूयते	सर्व्य कृत्यः द्रियते		१२-१-आकाशः			
त्वर्ज द्धाराव सभूता	क्तं तः तन्वं त प्रमिर्दे स्मितिक स्टितक			१३-२-वायुः			
म् म	त्रमिख्य नवं च	मताबद मेतांबं म्हात्व नि दुः		१४-३-तेजः	पञ्चभूतानि		
	के वे ब्रमत	रदशन ग्रस्ति सम्मा बिविधे		१४-४-जलम्	48E		
भहद्धाराव पञ्जतम् भहद्धाराव पञ्जतम् भ्रद्यक्तं होत्रमिख्यकं तथासन्वं सांख्यदर्शनमेतावव परिसंख्यानु सम्यग्दर्शनमेतावव परिसंख्यानु भएतवसम्भग्नान्वाछतकुत्यः स्य न पुनक्षिविभेन दुःखनानुभूयते"				१६-४-पृथिवी			

म्लसिद्धान्तानुसार साख्यतन्त्र प्रकृति को ही जगत का कारण मानता है। जो कुछ करती है, प्रकृति ही करती है। पुरुष [अन्यय] पुष्क 'पलारावत निर्लेग है। हा इस सम्बन्ध में यह ध्यान अवश्य रखना गड़ेगा कि, जगत्तन्त्र मञ्चालिका प्रकृति स्थय जड़ है। अतः जबतक उसे ज्ञानमृत्ति पुरुष का सहयोग प्राप्त नहीं होजाता, तबतक वह अपनी सृष्टिनिर्म्माणप्राक्तया में असमर्थ ही रहती है। इसी दृष्टि से पुरुष का भी सहयोग सिद्ध होजाना है। परन्तु यह सहयोग उस का ऐच्छिक सहयोग नहीं है, अपितु स्वाभाविक सहयोग है। अनः परमार्थनः हम पुरुष को सर्वथा निर्लेग ही वहींगे।

उदाहरण के लिए सौर प्रकाश को अपने सामने रिलए । सम्पूर्ण भूमएडल पर सूर्य के खाभाविक प्रकाश का सम्बन्ध हो रहा है। साथ ही में यह भी निक्वित है कि, हम सूर्यन प्रकाश के सहयोग से ही सासारिक कर्म करने में समर्थ होते हैं । यदि प्रकाश का सहयोग प्राप्त न हो तो हन [श्रन्धकार में] कोई काम न कर सकें। परन्तु सूर्य्य का यह सहयोग ऐच्छिक नहीं है। वह-'मैं इन को प्रकाश देकर इन के काम में हाथ वटाऊं'' इस इच्छा से प्रकाश नहीं करता। उस का तो खभाव है प्रकाश करन:--- "परास्य शक्तिविवेव श्रयते-स्वाभा विकी ज्ञानवनिक्रया च"। उस नित्यसिद्ध प्रकाश के द्वारा यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है, तो इस से सूर्य्य का कुछ बन नहीं जाता, कोई कर्म्य नहीं करता है, तो इस से उस की कोई चति नहीं हो जाती । उमयथा वह निर्लेप रहता है । कम्में करने, एवं न करने का फला-फल मनुष्य को ही भोगना पड़ता है यदि सूर्य्य का ऐच्छिक सहयोग होता, तो वह भी कर्म का सम्नालक माना जाता, एवं उस दशा में उसे भी मनुष्यकृत शुभाशुभ कम्मी का फल भोगना श्रावश्यक हो जाता । परन्तु ऐसा नहीं है। अतएव खाभाविक सहयोग को हम कर्म्मतन्त्र में समाविष्ट नहीं कर सकते । ठीक यही बात प्रकृति पुरुष में समिभए । प्रकृति कर्म्म करने वाली है, परन्तु जड़ होने से इसे पुरुषज्ञान का सहयोग अपेक्तित है। उधर व्यापक पुरुष का व्यापक ज्ञानप्रकाश सर्गत्र फेल रहा है। उसी के उदर में प्रकृति बैठी हुई है। उस खामाविक प्रकाश को यदि प्रकृति अपने कर्म्मतन्त्रसञ्चाजन के लिए ले लेती है, तो एतावता ही वह कर्मातन्त्र

का सञ्चालक नहीं माना जासकता। ऐसी दशा में इस खाभाविक सहयोग के रहते हुए भी हम पुरुष को कार्य्यकारणात्मक कर्तृतन्त्र से मर्वथा पृथक्, अतए। पुष्करण्लाशविक्तिर्लेप ही कहेगे, जैसा कि——"पक्रितः कर्त्री, पुरुषस्तु पुष्करण्लाशविक्तिर्णः किन्तुः चेतनः" इत्यादि प्राधानिक सिद्धान्त से स्पष्ट है।

पाधानिकों का प्रकृतिमृत्वक यह अभि नवेश गृही पर समाप्त नहीं हो जाता। अपितुं ने यहां तक बढ़ जाते है, कि जब अन्यय नाम के ईश्वर का विश्व से बोई सम्बन्ध नहीं है, तो उपासना आदि से उस से कल्याण की आशा करना न्यर्थ है। केवल प्रकृति का समाश्रय ही कर्तु-मक्तुं मन्यथाकर्तुं समर्थ है। फलत उसे (प्रकृतितन्त्र में) मानमा न मानने के ही समान है। अपने इसी सिद्धान्त को इन्हों नें—''ईश्वरासिद्धः" (सांख्यदर्शन) इस सूत्र से प्रकट किया है। इस का यह तात्पर्य नहीं है कि, साख्य शास्त्र अनीश्वरवादी है। यदि ऐसा होता तो इसे आदितक दर्शन कभी न कहा जाता। सांख्य अवश्य ही अव्ययेश्वर की सत्ता मानता है। एवं इसी ईश्वरसत्ता के आधार पर इस ने २४ तत्त्वो से पृथ्क पुरुषतत्त्व की गणना की है। फिर भी यह कहता है कि, ईश्वर निग्रहानुग्रह नहीं वरता। एक मुक्त मनुष्य ही जब सांसारिक प्रपक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, तो जो पुरुष निस्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वह गुणात्रयम्बा सृष्टि पर निग्रह अनुग्रह करेगा, यह कब असम्भव है 'ईश्वर श्रसिद्ध है'' इस का तात्पर्य है-सृष्टि रचना को दृष्टि से वह सर्वथा पृथक् है। अस्तु इस तन्त्र का यह सिद्धान्त कहां तक मान्य है, इस की मीमांसा आगो की जायगी।

श्रमी इस सम्बन्ध में केवल यही जान लेना पर्श्याप्त होगा कि—"भूतं भविष्यत् प्र-स्तौमि महद्ब्रह्मकैमच्चरम्, वहुब्रह्मकमच्चरम्" इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार महदच्चर ही इस तन्त्र का मुख्य श्रात्मा है। पुरुष केवल भोक्ता है। उद्देश्य है—तत्त्वसमष्टि, विधेय है—श्राद्ध-रात्मा। यही इस तन्त्र का संचित्त निदर्शन है।

--इतिपाधानिकतन्त्रनिरुक्तिः-

ज-गारीरकतन्त्रसम्मतत्रात्मपरीक्षा

* श्री: *

ज─शारांरकतन्त्रसम्मतत्रात्मपरीत्ता भ≪-

धिभूतप्रपञ्च से सम्बन्ध राजने वाला वैशेषिकतन्त्र कहता है -ईम्बर खयं सृष्टि निर्माण नहीं करना, श्रापित इच्छामात्र करता है। राजा के श्रमुचर जिस प्र-कार राजा का इच्छानुसार तत्तत कम्मी में प्रवृत्त होजाते है, तथैव ईश्वरेच्छा से प्रेरित नित्य निरवत्रय, ब्लिक एरमाणु हीं सृष्टिकर्म के सञ्चालक बनते हैं।

ईश्वर न कर्ता है, न भोता है, अपितु नियन्तामात्र है।

परमाणुनादी वैशेषिक का सिद्धान्त उस के अपने धरातल से सर्वथा सुसङ्गत है। वह चरिविशय अच्छर को ही ईस्वर समस्ता हुआ उसे नियन्ता समस्तरहा है। सचमुच श्रुति भी अच्छर को ही नियन्ता मान रही है अब विवाद केवल परमाणुनाद का है। परमाणु अवश्य ही मूलकारण नहीं है। यदि उपादानदृष्टि से विचार किया जाता है तो आत्मच्चर को मूलकारण माना जासकता है। इसे मूलकारण न मानकर अणुपरमाणु को मूलकारण मानने का हेतु यह है कि, वैशेषिक का मुख्य उद्देश्य भौतिक प्रपन्न है। एव सामान्यदृष्टि से भूनप्रपञ्च का पर्यवसान परमाणु पर ही होजाता है। इस दृष्टि से वैशेषिक के परमाणुवाद पर भी कोई आपित्त नहीं उठाई जासकती। परमाणु मूल अवश्य है, परन्तु जड़ है। ''ज्ञानजन्या भवेदिन्छा" इस सिद्धान्त के अनुसार इच्छा का मूल ज्ञान है। उधर ईश्वरस्थानीय नियन्ता अच्छर अञ्चयज्ञान से सर्वज्ञ बन रहा है। वही च्छर सम्बन्ध से 'सोऽक्रामयत" इसके अनुपार सृष्टि का इच्छा करता है। उसकी इच्छा से जड़ परमाणु सृष्टिकर्म्म में प्रवृत्त होजाते हैं। कत्ती भोका परमाणु हीं हैं। इच्छा अवश्य नि-यन्ता अच्छर की ही है। इसी दृष्टि से ईश्वरेच्छा से सृष्टि का सञ्चालन भी इस तन्त्र में आच्छेप से वच्छाता है।

श्रव चित्र प्राधानिकतन्त्र की श्रोर। सांख्यमतानुसार वैशेषिकतन्त्र सम्मत ईश्वर (श्रचर) ईश्वर (पुरुष) नहीं है, श्रापितु प्रकृति है। वह खयं ही श्रपनी ृंहच्छा से जगत का निम्माग त्रते के लिए व्यक्त हर में आतो है ईखर अव्यय है उस की उच्छा का कोई सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि यह ठीक है कि प्रकृति खयं जड़ है, परन्तु यह अड़चन पुरुष के खाभाविक सह-योग से हट जाता है, जैसा कि प्रवतन्त्रोगसंहार में वतलाया जाचुका है प्रधानवादी साएय का उक्त सिद्धान्त भी उसके अपने धरातल से सर्वथा दोपरिहत है। प्रकृति करती है, यह कहना इस लिए ठीक है कि. प्रकृति ही निमित्तकारण है. एवं यही नियन्ता है। इस की इच्छा उस अव्यय पुरुष का सहयोग है। यह खयं अव्यक्त हप से विश्वनिनीय न कर व्यक्त हा से विश्वरचना करती है। इसका यह व्यक्त हर परमाणुवाद से समतुलित है। इस दिष्ट से इस तन्त्रसिद्धान्त में भो कोई मेद नहीं हैं। मेद है केवल निरूपणीया शैलो में। वे जिते नियन्ता कहते हैं, ये उसे प्रकृति कहते हैं। वे जित्त से परमाणु कहते हैं, उसे ये व्यक्त कहते हैं। उन की ईश्वरेच्छा इनकी प्राकृतेच्छा है।

श्रव शारीरक्तन्त्र का विचार कीजिए। यह श्रवश्य ही दोनों से आगे वढ़ा हुआ है। वेशेषिक-प्राधानिकतम्मत ल्राल्ग्मात्र से हो वे (शारीरक) लोग सु द्वेत्र केना में कु कृत्यता नहीं मानते। उनकी दृष्टि में प्रकृति ही सर्वेसर्वा नहीं है। श्रपितु इनके मतानुसार श्रक्र से भी उत्कृष्ट, अक्र से भी परे जो रक्त श्रव्यय नाम का उत्तन श्रत्मा है, वही विश्व का श्रात्मा वना हुआ है। विश्व में जो कुञ्च "अध्नि" "है") कह कर व्यवहार में श्राता है, वह सब श्रव्यय का ही विन्वत्ते है। श्रव्यय के विना प्रकृते तृत्य के कुञ्जीकरण में भी श्रस्मर्थ है। "सर्व खिन्दं ब्रह्म" "ब्रह्मवेदं सर्वम्" इत्यादि श्रुतियों में जो ब्रह्म शब्द पढ़ा हुआ है, इनके सिद्धान्तानुसार वह एकनात्र श्रव्यय का ही वाचक है क्योंकि सर्वता का एकमात्र अधिष्ठाता श्रव्यय ही है। यदि इस ब्रह्मशब्द को ज्ञान्तरारक माना जायना, तो अव्याप्तिदोष होगा। कारण श्रक्त त्तर से अव्यय का प्रह्मा न होगा। इधर श्रव्यय से सब गृहीत हैं। क्योंकि अक्तर, त्तर, विश्व सब कुछ श्रव्ययनमें में मुक्त हैं। वही छोकत्रय का श्राह्मव है, वही सर्वेश्वर है। श्रव्ययव्यक्त की इसी सर्वना का दिग्दर्शन काराता हुशा श्रव्ययशास्त्र (गीताशास्त्र) कहता है—

द्राविमी पुरुषो लोके सरश्चासर एवं च।

चरः सर्वाशि भूतानि कूटम्थोऽचर उच्येन ॥ उत्तमः पुरुषन्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभत्येच्यय ईश्वरः ॥ (गी०१५।१६-१७॥) ।

''इस छोकप्रपश्च में चार अच्चर नाम के दो पुरुष हैं। सम्पूर्ण भौतिक प्रपञ्च च्चर-पुरुष (अपराप्रकृति) है। इन भौतिक च्चरकूटों में एकरूप से प्रतिष्ठित रहने वाला कूटस्थ तत्त्व अच्चरपुरुष (पराप्रकृति है। चर नामक प्रथमपुरुष, अच्चर नामक मध्यमपुरुष दोनों से अतिरिक्त उत्तमपुरुष और है, जो कि परमात्मा कहनाता है। जो कि अव्ययेश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उन्हे अपने ऊपर धारण किए हुए है, एवं जिनका वह स्वयं पोषण कर रहा है''।

> अपिच -- यश्मात् च्रमतीतोऽहमच्चरादिप चोत्तमः । अतोऽन्मि लोके वेदे च पथिनः पुरुषोत्तमः ॥ [गी०१५।१८]।

''क्योंकि मैं (अव्यय) च्तर से भी अतीत हूं, एवं अच्चर नाम के मध्यमपुरुष से भी अतीत हूं । अनएव मैं छोक एवं वेद में (सामान्य मनुष्यो एवं विद्वानों में) पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो रहा हूं"।

वैशेषिक कहते हैं—सम्पूर्ण विश्व परमाणु से उत्पन्न हुन्ना है। विश्व का जो आत्मा (चरिविशिष्ट अच्हर) है, वही ईश्वर कहलाता है, एवं वही जगत् का नियन्ता है। प्राधानिक कहता है—जगत् प्रकृति (अच्हरयुक्त च्हर) से उत्पन्न हुन्ना है, पुरुष भोक्तामात्र है। परन्तु शारी—रक तन्त्र कहता है—अव्यय ही विश्व का कत्ता है, वही भत्ता है, वही धर्ता है। कर्ता—भत्ती-धर्ता, सब दिष्टियों से वही विश्व का भाग्यविधाता है। संचरक्रम से वही सब कुछ बना हुन्ना है। सम्पूर्ण विश्व ऐतदात्म्य है। इस आत्मसत्ता से ही सब सत् (विद्यमान) वनें हुए हैं। प्रतिसंचरक्रम से वह खखरूप से शेष रह जाता है। यह सब कुछ-वह है—"सर्व खिलवदं—व्रह्म"। वही—यह सब कुछ है—"ब्रह्मैवदं सर्वप्"। अच्हर—च्हर—जीव—विश्व सब कुछ वही है, एवं वही सब कुछ है। जब ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है नहीं तो—"ब्रह्म—जगत्" यह देत

केसा। अतः मानना पहेगा कि, ब्रह्म ही जगत है। वही प्रविविक्त सृष्टरूप में परिणत हो कर विश्व कहलाने लग गया है। वही प्रविष्टरूप में परिणत हो कर विश्व कर कि खर कहलाने लग गया है। एवं वही अपने प्रविविक्तरूप से विश्वातीत वन वैठा है। विश्व—विश्वातमा —विश्वातीत सब कुल वही है। जिस प्रकार एक उर्णनामि (मकड़ी) विना किसी अन्य साधन का आश्रय लिए अपने श्रंश से ही जाल का वितान कर आप ही उस की अधिष्ठात्री बन जाती है, एवमेव वह बहा खयं अपने ही कुल अंश से विश्व खरूप में परिणत हो कर विश्व कहलाने लग गया है, अपने ही कुल अंश से अपने ही इस सृष्टरूप में प्रविष्ट होकर विश्व कहलाने लग गया है, एवं अपने ही व्यापकरूप से पृथक रह कर विश्वातीत नामसे प्रसिद्ध हो गया है। इस प्रकार प्रेत-दास्म्यिदं सर्वम्' का घन्टाबोब करते हुए शारीरक 'ब्रह्मेंवेदं सर्वम्''——'सर्व खिन्वदं ब्रह्म' यह कह कर अन्यय की सर्वता प्रतिग्रदन करने में अणुमात्र भी संकोच नहीं करते।

वात हैं भी वास्तव में यथार्थ। क्योंकि प्राधानिक तन्त्र जिम प्रकृति को संसार का मुल मानता है, वह प्रकृति पुरुष के विना सर्वथा पङ्ग है। यही नहीं, खयं प्रकृति का आवि—भीव भी पुरुष के गर्भ में हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि हुमें बाद्य करती है कि हम अव्यय को ही विश्व का मूल मानें।

विश्व क्या है ? यदि इस प्रश्न का उत्तर पृंछा जाता है तो प्राचानिक उत्तर देते हैंसन्द-रन-तम की विषमावस्था । और उसी गुणत्रयामिमान में पड़कर वे गुणामिमानी प्रकृति की ही विश्व का मृल कारण मान भी लेते हैं । परन्तु इन से यदि यह प्रश्न किया जाय
कि, सत्वादि का क्या खरूप है ? तो इन्हें विवश होकर यही उत्तर देना पड़ेगा कि, सत्त्व ज्ञान मृति है, रज कियामूर्ति है, एवं तम अर्थमृति है । इस दृष्टि से इन गुणामिमानियों को यह
स्वीकार कर लेने में सम्भवतः कोई आपित न होगी कि, सम्पूर्ण विश्व ज्ञान-क्रिया-अर्थशिक्तियों
का ही विजृम्भण है । प्रकृति को यह गुणाबादी जड़ भी मान रहे हैं, सत्त्वगुण भी उस का
धर्मी मान रहे हैं, सत्त्व को ज्ञानमूर्ति भी कह रहे हैं । कैसा वदतोव्याघात है । यदि प्रकृति

सत्त्रगुणोपेता है, एव सत्त्र ज्ञानमृत्ति है, तो प्रकृति का जड़त्व सिद्धान्त कहा सुरिद्धत रहा, यह उन्हीं जड़वादियों से पृत्रुन। चाहिए। फलतः उन्हें विवश होकर इस बात पर आजाना पड़ेगा कि, प्रकृति के ज्ञान -िक्रया - अर्थमृत्तिं सत्त्र—रज—तम नाम के तीन गुण हैं, वे अवस्य ही किसी दूसरे की देन है। ऐसा कोई अव्वय भंडार है, जिस से त्रिगुणमात्रमयी प्रकृति का विनिर्मम हुआ है। एवं उसी आविभावस्थान से ज्ञान-क्रिया—अर्थ लेकर, उन से अपने गुणों को स्वखरूप से सुरिद्धित रखती हुई प्रकृति विश्वनिर्माण का अभिमान कर रही है। वह स्थान वही शारीरकों का अव्यय पुरुष है। "तस्यव मात्रामुपादाय" के अनुसार उसी से सब की जीवन-यात्रा का निवाह हो रहा है।

प्रकारान्तर से विश्वख्र का विवार की जिए। विश्वपदार्थों को इम पाच भागों में विभक्त मान मकते हैं। पहिला विभाग तो "१-भौतिकवर्ग [अन्न]" है। इन्द्रियगम्य स्थूल पदार्थों का एक खतन्त्र विभाग है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ में एक ऐसी शक्ति रहती है, जो उस भूतसंघ को एकसूत्र में बद्ध कर उसे खखरूप से सुरिवत रखती है। उसी शक्ति को विज्ञानभाषा में "वि थर्ना" कहा जात है। जब वह पदार्थ में से निकल जाती है, तो पदार्थ नष्ट हो जाता है। उस समय उस पदार्थ के लिए ''अरे अव इस में दम नहीं रहा'' यह व्यवहार होता है। भूत पदार्थ मेटर MAT' [ER है। प्रत्येक मेटर अपना एक फोर्स FORCE रखता है। यही फोर्स शक्ति है, इसो को ' २-कि गान द [पाणा]" कहा जाता है, एवं यही दूसरा खतन्त्र विभाग है। तीसरा विभाग ज्ञान । सामान्य ज्ञान) नाम से प्रसिद्ध है । प्रत्येक प्राणी में (विज्ञानदृष्टि से सभी जड़ चेतन प्राग्ती है, एवं सभी में ज्ञानशिक्त विद्यम न है) ज्ञानमात्रा रहती है । इसी सामान्यज्ञान के प्रभाव से पशु पत्ती श्रादि सेन्द्रियपाणी वस्तु का सामान्यज्ञान करने में समर्थ होते है। इसी सामान्यज्ञान को "३-मानसज्ञान [मन]" कहा जाता है। इस के अतिरिक्त एक चौथा विज्ञान विमाग है। इसी को विशेषज्ञान कहा जाता है। यद्यपि यह भी रहता (जड़-चेतन) सब में है। परन्तु इस का विकास विशेष पदार्थों में ही हुआ करता है, अतएव इसे विशेषज्ञान कहा जाता है। पितृयों में कई पत्ती, पशुओं में कई पशु बड़े समकदार होते हैं। यही इन का विशेषज्ञान,

किंवा विश्वान है। यही विश्वान इन की माहाल्यवृद्धि का कारण बनता है। प्राणी २ सब समान, परन्तु कोई पशु, कोई पत्ती, कोई मनुष्य। इन में भी परस्पर में विशेषता। एक सुगा राज—महल में, एक अन्न की चिन्ता में निमन्न। कोई राजः, कोई रङ्क । यह विशेषता इसी विश्वा—नात्मक ज्ञान के तारतम्य से सम्बन्ध रखतं। है। सामान्यज्ञान जहां मानसज्ञान कहलाता है, वहां यह विशेषज्ञान "४—वोद्ध्ज्ञान [विज्ञान]" नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा विभागः '५—मान्नुः कार है। सर्वानुभून म्नान्द के सम्बन्ध में तो कुछ विशेष वक्तव्य ही नहीं है। इस प्रकार विरव क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में हमारे सामने भूतप्रश्च [मन], क्रियामपञ्च [प्राणा], ज्ञानप्रश्च [मन], विज्ञानप्रश्च [विज्ञान], भ्रानन्द्र प्रश्च [मन], वेज्ञानप्रश्च [विज्ञान], भ्रानन्द्र प्रश्च होते हैं।

त्रिगुणामिमानी पांचों में से भून-क्रिया-क न का तो अपने सत्त-रज-तम से ययाकयिक्षत् समाधान कर देंगे। परन्तु विक्षान-आनन्द इन दो को कहां ई्ट्रेंगे? यह एक विचारिणीय प्रश्न वन जायगा। वस्तुतस्तु पांचों हीं उनके लिए एक अर्गेट है। इधर अध्ययानुगामी शारिरकों के लिए यह समस्या सुन्नकों सुन्नकाई है। अध्ययाना के आनन्द्रमय. विक्षान गय, मनोमय. पाणामय. अश्रमय, यह पांच कोश सुप्रसिद्र हैं, जिनका के नैत्तिरीय उपनिष्त् में विस्तार से निरूपण हुआ है। भूतवर्ग का विकास अध्यय के अन्नमय कोश से, क्रियाप्रपन्न का विकास प्राण्मय कोश से, मानसज्ञान का विकास मनोमा कोश से, वीद्यक्षन का विकास उस के विज्ञानमय कोश से, एवं अनोइ. प्रमोद हर्ष, उल्लास. सुन्न, बादि मेद मिन्न सांमारिक समृद्धानन्द प्राञ्च का विकास अध्यय के अनन्दमय कोश से हिन्न पांचों में भी सर्वप्रधान श्रानन्दमय कोश ही है, जैसा कि—"अस्न-दमयोऽभ्यासात्" (शा० १।१।१२। इस शारिरक सिद्धान्त से स्पष्ट है। इस दूसरो द्रि से भी हमें अध्यय को ही सर्वेसर्व। मानना पहेगा।

श्रीर श्रागे बहिए। श्रव्यय को हमने सृष्टि-मुिक होनों का श्रिष्ठिता बत्बाया है। सांख्यने साम्यावस्था-वेदम्यावस्था बतला कर यद्यपि इस सृष्टि-मुिक के समाधान की चेष्टा की है। परन्तु उसने यह न बतलाया कि, प्रकृति की सन्ता-विषमना का मृल क्या है ?। वह मृल यही अव्यय पुरुष है। अव्यय पुरुष को हमने पञ्चक्रीशात्मक चतलाया है। इन पांचों में आनन्द-विज्ञान का एक खतन्त्र विभाग है, मध्यमपितत मन दोनों ओर जाता है। इस प्रकार आन्दविज्ञानमन, मनप्राग्णवाक् दो विभाग होजाते हैं। पहिला विभाग मुिकप्रवर्त्तक है, दूसरा विभाग सृष्टिप्रवर्त्तक है। मुिकप्रवर्त्तक भाग विद्या-म् चित्रवर्त्तिक है, सृष्टिप्रवत्तक भाग कम्ममूर्त्ति कहलाता है। थोड़ी देर के लिए मुिकप्रवर्त्तक विद्याव्यय को छोड़ दीजिए, वेचल सृष्टिप्रवर्त्तक मनः-प्राग्णवाड्मूर्ति कम्माव्यय को अपने सामने रिलिए।

अपनी खाभाविक सृष्टिकामना का उदय अन्यय के मनोभाग में होता है। इच्छा के अनन्तर आग्रान्यापार होता है, अनन्तर वाग्न्यापार होता है। मानस न्यापार दाम [इच्छा] है, प्राग्रान्यापार तप है, एवं वाग्न्यापार प्रम है। काम नतप नश्रम तींनो की समष्टि ही सृष्टि का सामान्य अनुवन्ध है। संसार में जितनें कर्म हैं, जितनीं सृष्टिएं है, सब में [प्रत्येक में] मन न्याग्र नाक् से विनिर्गत काम नतप नश्रम अपेक्ति हैं। वैदिक परिभाषानुसार तंनों कमश्र काम कतु-दत्त इन अन्य नामो से भी प्रसिद्ध हैं। न्यावपारभाषानुमार इन्हें इच्छा कृति कम्में वहां जाता है। तीनों अन्यय-प्रजापित के न्यापार है, अतएव सृष्टिप्रतिपादक श्रुतियों में पद पद पर "सोऽकामयन, स तपोऽत्यन, सोऽश्राप्यत" यह उपलब्ध होता है। "सः" शब्द उसी प्रजापित का वाचक है। यदि प्रकृति ही इन सब न्यापारों की अधिष्ठात्री होती तो, सः के स्थान में "सा" रहता। इन्हीं सब कारणों से हम एकमात्र अन्यय ही को "सर्वभ" कहने के लिए तथ्यार हैं। प्राधानिक कहते हैं-अन्यय पुरुष का सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं। उधर सर्वमान्य गीतातन्त्र कहता है-गित, भत्ता, प्रभव, प्रलय, भत्ता, भोक्ता, द्रष्टा, अनुवन्ता सब खुळु अन्यय ही है। देखिए ! भगवान क्या कहने हैं—

गितर्भक्तां प्रमुः साद्धी निवासः शरणं सुहृत । प्रभवः पलयः स्थान निधानं वीजपव्ययम् ॥१॥ [णीः ६।१०]]। उपदृष्टाऽनुमन्ता च भक्तां भोक्ता महेक्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन पुरुषः परः॥२॥ [गी०१३।२२।]। विद्यास्मत वही अव्ययसन सुक्तिसाची है, एवं कर्म्मान्मक वही अव्ययसन सृष्टिसाची है, जैसा कि—"मन एव पतुष्याणां कारणं वन्यमोद्धयोः" इत्यदि वचन से स्पष्ट है। इच्छा मन का धर्म है। यह अपने इच्छा-तम-अमतीनों को स्वांशमृत पक्षति के समर्पित कर देता है। अव्यय के मन से ज्ञानमृत्तिं सत्त्वमाव, अव्यय के प्राण से कियामृत्तिं रजोमाव, एव अव्यय के वाक् से अर्थमृतिं तमोभाव से युक्त होकर सत्त्वरजस्तमोमधी वनकर ही प्रकृति सव कुछ करने में समर्थ होती है। प्रावानिक कहते हैं-अव्यय की इच्छा का भी सृष्टिप्रक्रिया में ममावेश नहीं। उचर शारी-रक्त कहते हैं-अव्यय की ही देन हैं। "मयाध्यन्तेणाः प्रकृतिः मृयते सचराचरम्" इस सिद्धान्त के अनुसार अव्यय की अव्यक्ता में, उस की सम्पन्ति के कर ही प्रकृति विश्व—निर्माण में जब समर्थ होती है, नो ऐसी दशा में अव्यय को दृष्ट में से मक्खी की तर्रह कैसे वाहर निकाल फैंका जासकता है।

सब से वड़ा हेतु प्राधानिकों का यह या कि-अग्यय श्राप्तकाम है, निष्काम है। उसे उच्छा करने की श्रावरयक है क्या है ? रही बात ज्ञानसहयोग की । वह तो प्रकृति अपने श्राप विना उस की इच्छा के ही प्राप्त कर लेती है। उत्तर में श्रम्ययवादा कहता है कि-'यह सब है-अग्यय निष्काम है। फिर भी कर्म उन का स्वक् रधर्म है। निष्कामभाव से कर्म करता हुश्रा ही तो वह अकर्ता, निष्टिय कहलाता है- 'नानवासमग्राप्तन्यं वर्त एव च कर्म्मिशा"। रही बात स्वामाविक प्रकाश की। यह भी केवल बाग्नाल ही है। स्वभाव भी तो एक प्रकार की हच्छा ही है। जिस की इच्छा स्वमावतः श्रमुश्रह निग्रह करने की है, उम की इच्छा उसके स्वभाव में ही श्रातमृत है। वह इच्छा रखता है कि-मेरी स्वामाविक ज्ञान-क्रिया श्रयशक्तियों से प्रकृति विश्वनिर्माण करे। जिस स्थ्यदृष्टान्त को सामने रक्खा था, वह भी इसी उत्तर से गर्ताय हो जाना है। सूर्य्य की यह साम विक इच्छा, किंवा प्रकृति है कि-उस से प्राणी श्रपने श्रपने कर्म का संचाटन करे।

एक विप्रतिप्रत्ति प्राचानिकों की यह यी कि-यदि उस की इच्छाका इस कर्म में समावेश माना जायगा तो उसे कर्म्मफड मोगना पड़ेगा। उत्तर यही पर्म्याप होगा कि-श्राप उस की इच्छा न मानते हुए भी उसे भोक्ता कह रहे हैं। उधर हमारी दृष्टि में इच्छा रखता हुआ भी वह अपने उदियक्षाङ्चारूप निष्कामभाव से भोगलेप से खतन्त्र बनता हुआ निर्वित है। गुणभाव का प्रवर्तक गुणभाव में रहता हुआ भी निर्गुण है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है—

> भ्रनादि श्वातिर्गुगान्वात् परगात्मायमव्ययः। अरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥ [गी० १३।३१] ।

अवयय सव कुछ करता है, परन्तु निष्काममाव से। वह कर्ता बनता हुआ भी अक्ती है। "तस्य कर्तारमिप मां विद्याकर्तारमध्ययम्" का भी यही रहस्य है। इस प्रकार सर्वातमा अवयय पर हो शृष्टि का पर्यवसान मानना पड़ता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि—अव्यक्त वारियों का—'सरपूर्ण विश्व शव्यक्तसार है, संचरदशा में अव्यक्त से ही विश्व उत्पन्न हुआ है, अविसंचरदशा में अव्यक्त पर ही विश्वान्त होजायगा। जगत् प्रपश्च का उपक्रमोपसंहार प्रकृति ही है। पुरुष का श्रिष्ठ से कोई सभ्वन्ध नहीं है' यह सिद्धान्त सर्वया नगएय है। बस्तुतः पर नाम से प्रसिद्ध अव्यय ही सृष्टि का जनक्रमोपनंद्वार है। स्वयं श्रुति भी इसी पन्न का समर्थन कर रही है। हेखिए।

गताः कत्राः पद्धचदश प्रतिष्ठां देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । क्षरमीत्रिः, विज्ञानसयश्च चात्या परेऽच्यये सर्वे एकी भवन्ति ।। [मुण्डक ० ३।२'७]।

हमारी श्रारियंश्या में प्रत्यगातमा, श्रारितिममानी शारीरक त्यातमा नाम के दो आतमिवन्ते हैं। इन होनों में पहिला पुरुषातमा [अव्ययातमा] है, यही परमातमा है, एवं यही आहतमाव की स्वार्थित है । इपरा प्राकृतातमा [अव्रात्ममा] है, यही जीवातमा है। वस्तुतः जीवातमा भी वही स्वार्थित अविद्यादि प्रतिवन्धक धम्मों के आजोने से वह अपने उस व्यापक अव्ययमाव को मुलाकर दुःखम् कक हैतका अनुगामी वन रहा है। प्रकृततन्त्र इसी शारीरक आतमा को उद्देश्य मुलाकर इसे उस व्यापक का बीध कराता है। यही उस का विधेय है। चूँकि उद्देश्य इसका वर्गिरक आतमा है, अतएव यह शारीरक नाम से सम्बोधित हुआ है। साथ ही में यह वेदान्त शारीरक आतमा है, अतएव यह शारीरक नाम से सम्बोधित हुआ है। साथ ही में यह वेदान्त

[खपनिषत्] सम्मत स्थापक भौपनिषद पुरुष [अस्यय]की प्राप्ति का उपाय 'बतकाता है, अतएव इसे-"वैदान्तदर्शन" कहा जाता है। तीनों दर्शनतन्त्रों में यह वैदान्तकेसरी ही गर्की रहा है। यही इस तन्त्र का संक्षित निदर्शन है।

==र्तिव्यारीरकतम्बनिष्कति।--

-

भ-गीतातन्त्रसम्मत, किंवा गीताशास्त्रसम्मतत्रात्मपरीचा -

भ-गीतातन्त्र, किंवा गीताशास्त्रसम्मतत्रात्मपरीत्ता 🔫

रीरक तन्त्र का जो अव्यय पुरुष विघेय है, वही विघेय गीतातन्त्र, किया गी गशास्त्र का है। सामान्य दृष्टि से विचार करने पर गीता दर्शनशास्त्र है। इस दृष्टि से इस का शारीरक तन्त्र में हीं अन्तिमात्र मानना पहेगा, एवं उस दशा में हम इसे खतन्त्र शास्त्र न कह कर एक ही दर्शनशास्त्र का तीसरा शारीरक गर्मित

होने से) तन्त्र कहेंगे। परन्तु वास्तव में एसा नहीं है। जैसा कि पकरणारम्भ में कहा, जाचुका है, न गीता दर्शनशास्त्र है, एवं न दर्शनशास्त्र के इतर तन्त्रों से गीताशास्त्र गतार्थ ही है। अपितृ गीता एक स्वतन्त्र शास्त्र है।

इस सम्बन्ध में प्रश्न उपाध्यत होना है कि "जिस श्रव्ययाश्मा का शारीरकतन्त्र ने नि-रूपण किया है, जब गीना उसी श्रव्यय का निरूपण करती है तो इस समानविषयनिरूपण से गीता को दर्शनतन्त्र से पृथक् कैसे माना गया" इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं मृष्ठमाध्य ही देगा। प्रक्तरणसङ्गति के लिए यहां केवल यही समक्ष लेना पर्व्याप्त होगा कि, दर्शनशाख का सम्बन्ध जहां वाचिकभाव से है, वहां विज्ञानशाख का सम्बन्ध च्यावहारिकभाव से है। "ब्रह्म ऐसा है, वैसा है, निर्विकार है, निर्मुण है, निष्क्रय है, निरखन है, ब्रह्मज्ञान से परामुक्ति होती है" इस शब्दपपश्चिकसार वाचिकभाव को दर्शन कहा जाता है। एवं—' ब्रह्म की प्राप्ति का अमुक उपाय है, ब्रह्म का अमुक वैज्ञानिक खरूप है, संसार में रहते हुए, सांसारिक कम्मों का सम्यक् श्रवृष्ठ न करते हुए भी अमुक उपायों से ब्रह्मविभूति प्राप्त की सासकती है" इस व्यावहारिकमाव का नाम विज्ञान है। इस प्रकार दर्शन एवं विज्ञानशाख के मृत्र उद्देश्यों में श्रहोरात्र का अन्तर होजाता है।

श्रात्मख रूप दिखळाने वाला शास्त्र दर्शन है, उसकी प्राप्ति का व्यावहारिक उपाय ब-तलाने वाला शास्त्र विज्ञान है। दृष्टि दर्शन है, वित्ति विज्ञान है। ब्रह्म द्र्शन है, यज्ञ विज्ञान है। फिजिक्स PHYSICS दंशन है, केमेस्ट्री CHEMISTRY विज्ञान है। ऋक् दंशन है, यज्ञ विज्ञान है। ध्योरिटिकिकल नांलेज THEORETICAL KNOWLEDGE दर्शन है, प्रेक्टिकल नांलेज PRACTICAL KNOWLEDGE विज्ञान है, फिलासफी PHIL-OSOPHY दर्शन है, सायन्स SCIENCE विज्ञान है। ध्योरिटिकलनांलेज से हम केवल सिद्धान्तवादी वन सकते है। इससे लाम कुळ नहीं होता । जाम होता है-प्रेक्टिलवर्क PRACTICAL WORK से। दर्शन एवं विज्ञानश क्र में यही एक बहुन वड़ा अन्तर है।

शारीर कतन्त्र चूंकि श्रात्मा क' ध्योरी बनलाना है, केवल वाचि कखरूप वतलाता है, इस में केवल श्रव्यय के दर्शन हैं। वही श्रव्यय कैसे, किन उपायो से प्राप्त हो सकाता है ? इस सम्बन्ध में शारीरकतन्त्रं तटस्य है , अतः हम इसे दर्शनशास्त्र ही कहने के लिए तय्यार हैं। परन्तु गीताशास्त्र ब्रह्म के केवल वाचिकमन्त्र पर ही विश्राम नहीं कर लेता । अपितु गीताशास्त्र वाचिकभाव के साथ साथ उस का व्यावहारिक स्वरूग भी हम रे सामने रवता है । गीना हमें सिखाती है कि, यदि तुम उस अव्ययात्मा से कुछ ल भ उठाना चाहते हो तो बुद्धियोग का आश्रय लो । तुहारी बुद्धि में वैराग्य-ज्ञान-ऐरवर्य-धर्मा ये चार स्वाभाविक गुरा हैं। बुद्धि के ये चारों स्वामाविक गुण[इन के] ।तिद्वनद्वी श्रासिक, मोह श्रम्भिता अभिनिवेश इन श्रविद्यामावों के आजनमण से तिरोहित हो रहे हैं।। आत्मा एवं विद्याबुद्धि के वीच में आकर इन्होंनें तुही बुद्धियोगसम्पत्ति से विश्वत कर रक्खा है। श्रतए १ तुम नित्य प्रतिष्ठित भी उसश्रात्मान-दप्राप्ति में असमर्थ रहते दुए क्लेशवान् बन कर दुःखी हो रहे हो। इस लिए आत्मा के साथ विद्या-बुद्धि का योग करने के लिए पहिले तुहा चतुर्विध बुद्धियोगी में से किसी एक का आश्रय लेना पदेगा। यदि चारों में से एक भी योगानुष्टान में तुम सफल हो गए, तो तुम जीवन्मुक्त बन जाओंगे। वस मगवान् ने गीताशास-में इन्हीं चारों बुद्धियोगों का निरूपण करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि, गीताशास एक व्यावहारिक शास होने से विज्ञानशास है। यह सर्वास्मना निश्चित है कि, बिना बुद्धियोग के अन्यय का साक्षात्कार नहीं हो सकता, एवं साथ ही में यह भी ध्रुव सल है कि, गीता के अतिरिक्त अन्य दर्शनतन्त्रों में बुद्धियोगनिरूपण का सर्वथा अभाव है।

त्रात. हम अवश्य ही इस शास्त्र को अपूर्वार्थप्रतिपादक शास्त्र मानने के लिए तय्यार हैं, जैसा कि भूमिका पथमावर में विस्तार से बतलाया जा चुना है। [देखिए भू०प्र०खं०१६४पृष्ठ]।

वस्तुत: देखा जाय तो हमें यह वहने में भी कोई संकोच नहीं होता कि, अन्यय का खरू। वतलाने वाले शारीरकतन्त्र ने उन्मुख्याव का ही समात्रय लिया है। हम अनुमान से ही इस निश्चय पर पहुचते हैं कि शारीरक ने दर्शनदृष्टि से श्राव्यय का निरूपण किया है। चहां कहीं भी विस्पष्टक्ष से अन्ययल रूप प्रतिध्वनित नहीं होता । दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि. वैशेषिकतन्त्र ने जिम प्रकार चरद्वारा श्रवर पर, प्राधानिकतन्त्र ने श्रवरद्वारा श्रव्यय पर साधारण दृष्टि डाली है, एवमेव शारीरकतन्त्र ने भी श्रज्ञरद्वारा ही हमारा ध्यान श्रव्यय की श्रोर श्राक्तित किया है। वहां सोपाधिक ही श्रव्यय का निरूपण हुश्रा है,जैसा कि स्त्रागे जाकर स्पष्ट हो जायगा । इस दृष्टि से तो शारीरकतन्त्र बुद्धियोग के साथ साथ विश्रद्ध अव्यय के स्वाधीकरण में भी अधिकाश में असमर्थ ही रहा है। इस[,] आधार पर प्रथमखरड में इमने शारीरक को अन्तरनिरूपकतन्त्र मान लिया है-(देखिए भू०प्र०खं० १५६ पृ०)। शारीरक की निरूपग्रीया शैली से ऐसा प्रतीत होता है कि,या तो वह अक्राहारा अन्यय पर पहुँच रहा है, अथवा अन्यय अन्तरदोनों को एक बस्तु समकरहा है। [पृ०सं०१७०]। 'श्रन्तरियां द्वरोधः, सावान्यतद्भावाभ्यामौपसद्वत्तदुक्तम्'' (शा०३।३।३३) यह शारीरक सूत्र उक्त शैली की ही घोषणा कर रहा है। यदि इस अन्तरदृष्टि से शारीरक तन्त्र, एवं गीताशास्त्र की तुलना की जाती है, तो गीताशास्त्र कहीं आगे बढ जाता है। फिर तो अन्ययदर्शन, अन्ययविज्ञान, बुद्धि-योगशाक्ष इन सब श्रपूर्व नामों का श्रिषकारी एकमात्र गीताशाक्ष ही ह जाता है। गीता ने जिन विस्पष्ट शब्दों में श्रव्यय-श्रज्य-ज्ञत् तीनों का स्पष्टीकरण करते हुए विशुद्ध अव्यय काः, एवं तत् प्राप्युपायभूत बुद्धियोग का निरूपण किया है, वैसा अन्यत्र ऋदष्ट है। अत्यक्तवादी प्राधानिकों का जैसा दमन अन्ययानुगामी गीताशास्त्र के द्वारा हुआ है, वैसा अन्यत्र उपखब्ध नहीं होता । अपने इसी विशुद्ध अन्ययविज्ञान के बल पर गीता अन्यक्तवादियों की मर्त्सना करती डई एक स्थान पर कहती है-

१--- अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ [गीव्छ। २४।]।

"बुद्धित मनुष्य (प्राधानिक) अन्यक्त (अन्तर) को ही न्यक्ति (विश्व) रूप में परिएत हुआ समभते हैं अर्थात् मेरी जो परापकृति नाम की अन्तररूपा अन्यक्त प्रकृति है, नृर्ख लोग समभते हैं कि, वही जगद्रू पेए। ज्यक्त हुई है। इस अम का कारण यहां हुआ है कि, मेरा जो सर्जोत्तम अन्यय नामक पर भाव है. उसे उन्होंनें नहीं पहिचाना है"। उक्त श्लोक में उपात्त—"अबुद्ध्यः" पद बड़ा ही चमत्कार रखना है। पूर्वप्रतिपादित प्राधानिकतन्त्र में वतलाया गया है कि, इन की दृष्टि में २४ तत्त्व हैं। उन चौबीसों में बुद्धि की गए।ना नहीं है। महान्दूर मन ही इन का मुख्य लक्ष्य बना है। आगे जाकर यद्यपि ज्याख्याताओं ने अन्तः करए। शब्द से बुद्धि का प्रहृण करते हुए पहान् में उस का अन्तभाव मानने की चेष्टा की है। एरन्तु सूत्रकार के द्वारा कहीं स्पष्ट शब्दों में महान् (सत्त्वमन) से अतिरिक्त बुद्धितत्व का उल्लेख नहीं मिळता। वस्तुनः देखा जाय तो अन्तः करए। मन ही का नाम है। बुद्धि तत्व का उल्लेख नहीं मिळता। वस्तुनः देखा जाय तो अन्तः करए। मन ही का नाम है। बुद्धि का प्रधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि, मनोश्यी बुद्धि अन्तः करए। है। बुद्धि का प्रधान्य नहीं है, मन का प्रधान्य है। बुद्धि मन का अनुगमन करती हुई अपना खनन्त्र ज्यक्तित्व खो वैठी है। ऐसी मनोमयी बुद्धि को बुद्धि कहना सर्वया असङ्गत है।

मानसङ्गान जीवस्तरूपसमर्पक अत्तर पर विश्रान्त है। मन की दौड़ अद्धर पर ही समाप्त हो जाती है। उधर- 'यो बुद्धे: परतस्तु सः" के अनुसार अव्यय बुद्धिद्वारा हो गस्य है। प्राधानिकों के पास आत्मयोगा—(अव्यययोगा)-नुगामी इस बुद्धियोग का अमाव था। उन के तत्त्ववद में केवल मन का. अथवा अधिक से अधिक मनोमयी बुद्धि का समावेश था। अतः उन की दृष्टि मानसङ्गान सम्बन्धी अत्तर तक ही सीमिन रह गई। इसी रहस्य को लक्ष्य में रख-कर—"अबुद्धयः" कहा गया है। सांख्यतत्त्ववाद की समालोचनापूर्वक मीमांसा करने के लिए "अबुद्धयः" से बढ़कर दूसरा शब्द नहीं है।

इसी प्रकार अञ्ययज्ञानाभाव का एक दूसरा कारण बतलाते हुए भगवान् कहते हैं-

२--नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाय।समादृतः।

मूढोऽयं नाभिनानाति नोको मामनमन्ययम् ॥ [गी०७।२५।]।

"योगमाया से आवृत होने के कारण मै सर्वसाधारण के लिए (योगमायानुगामियों के लिए) प्रकट नहीं हूं | [योगमाया से] मृढ बना हुआ यह लोक विश्व-क्र-अक्र से परे रहने वाले मुक्त अन्यय को नहीं जानता है" |

उक्त रलोक में "योगपायासपादतः" वाक्य ही अव्ययज्ञानाभाव का प्रधान हेतु है।
मायाविवर्त्त महामाया, योगमाया मेद से दो भागों में विभक्त है। सम्पूर्ण विश्व में अविभक्तरूप से
व्याप्त उस व्यापक अव्यय का खरूप सम्पादन करने वाली माया "महामाया" नाम से प्रसिद्ध है। इसी को विशुद्धाद्देतवादी 'चिन्छक्ति" कहा करते है। यह शक्ति उस व्यापक चिदातमा से अभिन्न है। अतएव इसके रहते हुए भी अद्भैत में कोई आपित्त नहीं होती। यही
वाक्षमों का शुद्धाद्वेत है। यही भगवान् की माया है। "माभेव ये प्रपद्मन्ते मायामेता तरनित ते"
(७१४) इस सिद्धान्त के अनुसार यही महामाया, यही आद्या चिन्छिक्त उस चिदातमा की प्राप्ति का
अन्यतम द्वार है। विशुद्ध सन्त्वमूर्ति अव्यय की भाति यह भी विशुद्धसन्त्वखरूपा ही है।

दूसरी योगमाया है। महामाया के गर्भ में महामाया से युक्त रह कर जीवसृष्टि का सम्मान करने वाली माया ही योगमाया है। यही त्रिदेवमेद से त्रिगुणाखरूपा बन कर विश्व का सम्मान कर रही है। महामाया का जहां अव्यय से सम्बन्ध है, वहा इस योगमाया का अन्तर से सम्बन्ध है। अन्तर के ब्रह्मा-विष्णु-महेश ये तीन विवर्त हैं। अर्थमूर्ति महेश तमोगुण के, क्रियामूर्ति विष्णु रजोगुण के, एवं ज्ञानमृत्ति ब्रह्मा सत्त्वगुण के अधिष्ठाता हैं। "जिस के पास जो शिक्त रहती है, वह खयं उसका उपयोग नहीं कर सकता" यह विज्ञानशास्त्र का सामान्य सिद्धान्त है। महेश अर्थपित हैं, विष्णु त्रियापित हैं, ब्रह्मा चित्पित है। ब्रह्मा की इस सत्त्वज्ञानविभूति का उपयोग शिव करते हैं। उस ज्ञान से शिव ही मुक्ति के अधिष्ठाता हिस सत्त्वज्ञानविभूति का उपयोग शिव करते हैं। उस ज्ञान से शिव ही मुक्ति के अधिष्ठाता

बनते हैं। उधर शिव की अर्थशिक्त से ब्रह्मा सृष्टि रचना में समर्थ होते हैं। मध्यस्य विष्णु शिव की अर्थशिक्त, ब्रह्मा की ज्ञानशिक्त, एवं अपनी कियाशिक्त से विश्व का पालन करते हैं। इस व्यतिक्रम से ब्रह्मा-विष्णु-शिव तीनों क्रमशः उत्पत्ति-स्थिति-भङ्ग के सञ्चालक बन रहे हैं। तीनों की समिष्ट एक अन्तर है। यही अन्तर प्राधानिकों का अव्यक्त है। इसकी शिक्माया है। यह त्रिगुगाभावमयी है। अन्तर भेद से इस के ब्रह्ममाया, विष्णुमाया, शिक्माया ये तीन विवक्त होजाते हैं।।

विष्णु सोमवंशी हैं, एव सोम संकोचधर्मा है। संकोचभाव विकास का प्रतिद्वन्द्वी धर्मी माना गया है। अग्नि विकासमृत्ति है, इसका प्रभव सूर्य्य है। सोम संकोचमृत्ति है, इसका प्रभव चन्द्रमा है। विकासमावात्मक सौर अग्नि बुद्धि की प्रतिष्ठा है, एवं संको उभावात्मक चाद्रसोम मन की प्रतिष्ठा है। मन के प्रावल्य से बुद्धि का स्वाभाविक विकास दव जाता है। बुद्धि का विसिक्त न रहना ही मोह है, यही सम्मोह है। इसके प्रवर्त्तक सोमवंशी विष्णु, किंवा विष्णु-सहचारिंग्री योगमाया ही है। "तदस्य हरित प्रज्ञां वायुनीविमवाम्भिस" इस के अनुसार यह विष्णुमाया प्रज्ञा की स्थिता हर लेती है, अतएव इसे हिमाया कहा जाता है। इसी हिरमाया हिस्य को लह्य में रख कर रहस्यशास्त्र कहता है—

''योगमाया हरेंश्चैनत तया सम्मोह्यते जगत्'' [सप्तशती]

वक्तन्य यही है कि, त्रिगुगुभाव का सम्बन्ध इसी योगमाया से है। यही योगमाया अत्तर द्वारा जीव की, एवं ह्वरद्वारा जगत् प्रपंत्र की अधिष्ठात्री बनी हुई है, जैसा कि—"इतस्त्वन्यां अ— कृति विद्धि मे पराम् । जोवभूंतां महावाहो यमेदं धार्यते जगत" इत्यादि वचन से स्पष्ट है । यह गुगुमयी माया दुरत्यया मानी गई है—"देवी होषा गुगुमयी मम माया दुरत्यया"। जीव एवं जगत् नानात्त्व से युक्त हैं । इस नानात्त्व का मूज वही योगमाया है । अपने गुगुमाव से वही असंख्यरूप धारण किएं हुए है । महामाया जहा ईश्वरस्थानीय एक अन्यय के सम्बन्ध से एक है, वहां योगमाया जीवस्थानीय अत्तर, एवं जगत् स्थानीय त्वर के नानाभावसम्बन्ध से असंख्य है । इन असंख्य योगमायाओं के त्रिगुगुमाव का ऐसा विस्तार होगया है कि, इससे वि-

शुद्धसत्त्वमूर्ति वह महामायी अव्यय तिरोहितसा होगया है। जबतक हमारी दृष्टि गुणभावमयी योगमाया पर रहेगी, तबतक सिवाय चर-अव्य के उस चराचरातीत अव्यय के दर्शन न होंगे। भगवान् का अभिप्राय यही है कि—अव्यय का खरूप गुणभावमयी योगमामा से ढंका हुआ है। एवं प्राधानिकों का मुख्य छन्चय यही गुणप्रकृति है। अत्यय वे मूढ बने हुए उस अव्यय के दर्शन करने में असमर्थ रहे हैं। "अबुद्धयः" से जहां भगवान् उन्हें बुद्धियोग से विश्वत बन्तलाते हैं, वहां 'मूढोऽयं" से उन्हें मन के चक्र में फँसा हुआ बतका रहे हैं। इसीका स्पष्टी-करण करते हुए आगे जाकर भगवान् कहते हैं—

ू३ — त्रिभिर्गुग्रमेथर्भावैरेभिः सर्वमिदं तत्म । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः पर्मव्ययम् ॥ [गी० ७११३ |]।

"सत्त्र—रज—तम इन तीन गुणों से युक्त जो अन्यक्त प्रकृति है, उसी से इस दृश्य, मान प्रपञ्च का वितान (विस्तार—फेलाव—उत्पत्ति) हुआ है। परिणाम इस का यह हुआ है
, कि, इस गुणात्रयसम्बन्ध से वह अन्यय भी मुग्धमाव में परिणात होगया है। यह विवेक करेंना
, कठिन हो गया है कि, इस विश्वप्रपञ्च में अन्यय कौनसा है! अन्तर कौनसा है एवं न्तर कौन सा
है! सब गुणामाव से रिक्षित हैं। इसीलिए वे प्राधानिक इन गुणों से अतीत उस पर अन्यय
को पहिचान ने में असमर्थ रहे हैं"। सांख्यतन्त्र गुणात्रय में ही चंक्रमण करता फिरता है। अतएव
उसे अन्यय के दर्शन नहीं हो पाते, यही तात्पर्य है। अन्यय के दर्शन होंगे कब ? इस प्रश्न का
समाधान करते हुए भगवान कहते हैं—

४—दैवी होषा गुगामयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ [गी० ७ । १४ ।]।

ं यह मेरी दैवीमाया गुगामयी है, अतएव यह अन्यन्त दुस्तरा है। इससे पीछा छुड़ा लेना बड़ा कठिन है। जो धीर मुक्त को ही प्राप्त होते हैं (अन्न्यभाव से अन्यय में ही प्र-पत्ति छत्त्वण आत्मसमपर्शा करते हैं), वे इस माया का तरण करने में समर्थ होते हैं''।

अव्ययतत्त्व 'ब्रह्म' है, श्रक्करतत्त्व 'देव' है, क्ररतत्त्व 'भूत' है। देवता का विकास अक्र से ही हुआ है। गुणभावमयी योगमाया अन्तरमाया है, अतएव इसे दैवीमाया कहा गया है। महामाया अन्यय की ब्राह्मीमाया है, तो योगमाया उसकी दैंत्रीमाया (अंक्रमाया) है । इसका मानस प्रपञ्च से सम्बन्ध है। मानसभाव ही आसिक की मुलप्रतिष्ठा है। आसिक का निराक-रण माधारण काम नहीं है। श्रतएव आसिक्तमुला इस दैवीमाया को दुरत्यया कहा गया है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है-अञ्ययातमा मैं श्रानन्यनिष्ठा, श्रानन्यशरगांगति । प्रपत्ति का ही नाम शरगागति है। सर्वत्र अव्यय की भावना करते जाहए, इम भावना को सुरिच्चत रखने के लिए बुद्धियोग का अनुगमन करते जाइए। इस प्रकार बुद्धियोग द्वा उयो उनो आपंका शा-रीरक आत्मा प्रत्यगात्मलत्त्रणा हृदयस्य अञ्यय की आरे प्रपन्न होता जायमा, त्यों त्यों मायाप्रनिष शिथिल होती जायगी। अन्ततोगत्वा जिम दिन अव्यय में ही आप की पूर्णप्रपित होजायगी, उस् दिन माया अपने आप निवृत्त होजायगी । जबतक सर्वधर्म-(त्तरात्तरधर्म -परित्याग-पूर्वक अनन्ययोग का आश्रय न लिया जायगा, तबतक अञ्ययबोध न होगा. एवं जबतक अञ्यय की प्रपत्ति न होगी, तबतक प्रकृति से छुटकारा न मिलेगा । भगवान् एक प्रकार से प्राधानिकों पर कटाचरूप यह आचेप ही कर रहे हैं कि, 'जब सिवाय प्रकृति के अव्यय नाम के तस्वपर तुसारी दृष्टि ही नहीं है, तो तुम उसे पहिचान भी कैसे सकते हो।"

तुसारा प्रधान बच्य तस्ववाद है। इधर इस भौतिक तत्त्ववाद की समाप्ति अव्यक्त पर होजाती है। फबत: तुसे यह जानने का अवसर ही नहीं मिलता कि, इस अव्यक्त से भी परे कुछ और है या नहीं। न तुसे यही विचारने का अवसर मिलता कि, अव्यक्त किसी अव्य तन्त्रायी से तन्त्रायित होकर व्यक्त विश्वरचना में समर्थ हो रहा है। इन सूच्म मीमांसाओं के अभाव से ही वे अव्यक्तातीत उस सनातन अव्यय पर नहीं पहुँच सके हैं। इसी अभिप्राय से अव्यव्य पर कहां पहुँच सके हैं। इसी अभिप्राय से अव्यव्य पर कहां पहुँच सके हैं। इसी अभिप्राय से अव्यव्य पर कहां पहुँच सके हैं। इसी अभिप्राय से अव्यव्य पर कहां पहुँच सके हैं। इसी अभिप्राय से अव्यव्य पर कहां पहुँच सके हैं। इसी अभिप्राय से अव्यव्य पर कहां पहुँच सके हैं। इसी अभिप्राय से अव्यवस्थ पर कहां पहुँच सके हैं। इसी अभिप्राय से अव्यवस्थ प्रकार कृष्ण कहते हैं—

४—अव्याक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंक्षके ॥१॥ [गी० ≈ । १८ ।]।

٦,

श्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! श्रव्यक्तनिधनान्येव तत्रः का परिदेवना ॥२॥ (गी०२।२८॥। परस्तस्मान्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात सनातनः।

- यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥३॥ [गी =1२०।]।

'श्रहरागमोपल चित - संचरदशा में श्रव्यक्त से ही सम्पूर्ण व्यक्तिएं प्रवट होतीं हैं। एवं राज्यागमोपल चित प्रतिसंच दशा में उसी श्रव्यक्त में सब व्यं करं विलीन हो जातीं हैं। सम्पूर्ण भूत श्रव्यक्त से उत्पन्न होने के वारण श्रव्यक्तादि [अव्यक्त है श्रादि में जिनके] हैं, उत्पन्न होकर श्रव्यक्त के आधार पर ही प्रतिष्ठित रहने के कारण श्रव्यक्तमध्य हैं एवं श्रन्त में श्र-व्यक्त में ही विलीन हो जाने के कारण श्रव्यक्तनिधन हैं। फिर शोक करना व्यर्थ है। इस श्रव्यक्त से भी परे एक सनातन अव्यक्त श्रीर है, जो कि उन नाश्यान पदार्थों का आखाबन रहता हुआ भी, इन के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता"।

भगवान् एक प्रकार से अव्यक्तवादियों का उपहास करते हुए कहते हैं कि, मानते हैं कि
तुहारा अव्यक्तशब्द से विशेष प्रेम है। कोई हानि नहीं। हम तुहारे इस अव्यक्ताभिनिवेश का
हृदय से अभिनन्दन करते हैं। परन्तु इसमें थोड़ासा संशोधन यह करना चाहते हैं कि, यदि तुहाँ
अव्यक्त ही मानना है तो इस अव्यक्त (अव्हरप्रकृति) से भी परे जो एक सर्वश्रेष्ठ, एवं सर्वथा
अविनाशी अव्यक्त (अव्ययपुरुष) है, उसे क्यों नहीं मान लेते। किसी को आम्रशब्द से प्रेम
है। अब यदि उसे उत्तम आम्र मिलते हैं, तो वह उसे ही लेगा। अवतुम अव्यक्तभक्त होतो,
अव्यक्त से भी अव्यक्त, अतएव श्रेष्ठ सनातन अव्यक्त को ही क्यों नहीं मान लेते।

कदाचित तुम कहो कि, अच्चरूप अव्यक्त से जीवात्मा की परागित (उत्तमगित) होजाती है। इसी सद्गित के लिए अच्चर हमारा परमाराध्य बन रहा है। इस प्रकार यदि तुम परागित के लक्ष्य से ही अव्यक्ताचर पर मोह करते हो, तो इस सम्बन्ध में भी हम तुहें श्रेष्ठ मार्ग बतलाते हैं। धुनो—

भ्रव्यक्तोऽत्तर इत्याहुस्तमाहुः परमां मतिम । यद्गस्वा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ (गी०८१०) । 'जिसे तुन (प्राधानिक) अव्यक्त सनक रहे हो, वह अव्यर नाम से प्रसिद्ध है। एव विद्वान लेग इम अव्यर को परागित कहते हैं। परन्तु ध्यान रहे, जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात पुनरावर्तन नहीं होता, वह परमधान मेग (अव्यय का) ही हैं"। तात्पर्थ्य यह हुआ कि, क्रर का संसागिति में सम्बन्ध है, पक्त का स्विगिति से सम्बन्ध है। इसी को पारलोकिकगित कहा जाता है। परन्तु—'त्त्रीग्रें पुराये मर्न्य नोके वसन्ति" इस सिद्धान्त के अनुसार अव्यरगित से [पुरायातिशयवीग्र हो नाने पर] पुनः संसार में आगमन हो जाता है। यद्यपि अव्ययपुक्त अव्यरगित में पुनरावर्तन नहीं हैं। परन्तु सांस्थाभिन क्ररमंक्ष्मिष्ट अव्यरगित अवश्य ही पुनरावर्तन का कारण बन जाती है। उधा अव्ययधाम ऐसा है कि उसे प्राप्त कर लेने पर, वहां पहुचने पर सदा ने लिए पुनरागमन बंद होजात है। ऐसी दशा में भी परागित के लुख्यक प्राधानिकों को अव्यय को ही आराधना करनी चाहिए। अब प्रशन केवल यह रह जाता है कि, उस अव्यय की प्राप्ति का उपाय क्या है श्याप सामन्यरूप से "मामेव ये०" इत्यादि श्लोकद रा इस प्रशन का समाधान किया जानुका है। फिर भी स्वष्ट उत्तर की जिज्ञासा बनी ही रहती है। उसी जिज्ञासा को शान्त करते हुए मगवान् कहते हैं—

पुरुषः स परः वार्थ! भक्तया लभ्यम्त्वनन्यया ॥ यम्यान्तःम्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ (गी० = । २२ ।)।

"हे अर्जुन । वह पुरुष अनन्यभिक्त से ही प्राप्त किया जासकता है। जिस अञ्यय पुरुष के गर्भ में सम्पूर्ण भूत प्रतिष्ठित हैं, उसी से इस दरयमान प्रपन्न का वितान हुआ है"।

मिक्त भाष्ड के सकाम-निष्काम मेद से दो विवर्त हैं सकाममिक्त में फलाशा रहती है। अतः अव्यय के साथ साथ फलस नावेश से यह मिक्त अनन्यभाव से बिद्धित रह जाती है। भगवान इस साम्प्रदायिक मिक्तिकाएड के घोर विरोधी हैं, जैसा कि आगे आने वाले मिक्तप्रकर-रा में में विस्तार से बतलाया जाने वाल। है। कामना का मन से सम्बन्ध है। मानसभाव बुद्धियोग का विरोधी है। अनन्यतामूला निष्काममिक्त में ही बुद्धियोग का उदय होता है। इ बुद्धियोग स्था यह अनन्यमिक्त ही उस की प्राप्ति का मुख्य उपाय है। बस अहोकपूर्वार्द से मगवान ने बुद्धियोग की आरे ही हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

"अञ्चलाद् व्यक्तयः सर्वाः पभवन्ति"—"अञ्चलादीः न भूतानि-अञ्चलानिधनानि" इत्यादि पूर्वोपात्त वाक्यों से प्राधानिकों को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि,
जिस प्रकार हम अञ्चलात्तर [प्रकृति] को जगत् की उत्पत्ति—दिश्यति—भङ्ग का कारण मानते
इए प्रकृतितन्त्र पर विश्राम करते हैं, एवमेव खयं गीताशाख ने भी "अञ्चलाद् व्यक्तयः सर्वाः
पभवन्ति" इत्यादि कहते हुए हमारे प्राकृतिक सिद्धान्त का ही समर्थन किया है। साख्यों के
इस अन का आम्ळचूड खण्डन करने के के लिए ही रलोक का उत्तराई हमारे सामने आया
है। भगवान् का कहना है कि, यह ठीक है कि अञ्चल्त ही जगत् का कारण है, परन्तु उसे
मृत कारण मानना सर्वथा आन्ति है। सामान्यकारणता बतलाने के लिए ही "अञ्चलाद्"
इत्यादि कहा गण है। वस्तुतः मृत कारण तो अञ्चय ही है। सम्पूर्णभूत उसी अञ्चय के
मर्भ में प्रतिष्ठित हैं. एवं उसा से भतों का वितान हुआ है।

यदि संरच्यानुसार भगवान् की दृष्टि में भी प्रकृति ही म्लकाग्या होता तो वे कभी "ग्रव्यक्तं व्यक्तिमापन्न पन्यन्ते मामबुद्ध्यः" इन शब्दों में प्राधानिकों का तिरस्कार न करते। "अभ्यक्त को निमित्त बनाकर में ही सबका निर्माया करताहं" इसा बात का—"भया तति भद्द सर्व जगद्व-च्यक्तम् तिना" इन शब्दों से अन्यत्र भी स्पष्टीकरण किया है। इस प्रकार गीताशास्त्रने बढ़े अभिनिवेश के साथ संख्यमत का खरडन कर इता तन्त्रों से अगतार्थ विश्वद्ध अव्यय का, एवं तत् प्राप्युपायभूत सर्वथा अपूर्व चुतुर्विध बुद्धियोग का व्यावहारिक खरूप हमारे सामने रखते हुए अपना विज्ञान-शास्त्रतिस्ह किया है। यही इस शास्त्र की संद्धित आत्मपरीचा है।

— ৄति—गीताशास्त्रनिरुक्तिः — —— १—— —— ***◆— —

व्य-समाधिक के ब्रासकरी का —

—समष्टिरूप से आत्मपरित्या

चित था कि इस दांशनिक आत्मपरी द्वा प्रकरण को यहीं समाप्त कर वज्ञानिक आत्मपरी द्वा प्रकरण आरम्भ कर दिया जाता। परन्तु दर्शने-सम्मत आत्मा के सम्बन्ध में अभी कुछ एक प्रश्न ऐसे रह गए हैं, जिन् नका समाधान किए बिना यह दर्शनप्रकरण अपूर्ण रह जाता है। इसी अपूर्णता को दूर करने के लिए समष्टिक प से आत्मिबचार करना आं-

वरयक हो गया है। एतदर्थ ही निम्न लिखित प्रकरण आरम्भ किया जाता है। आशा है, वि-षय की गहनना को लहर में रखते हुए नाठक इस विस्तार के लिए हमें समा करेंगे।

संमिष्ट में वैशेषिक-प्राधानिक-शारीरक इन् तीन दर्शनतन्त्रों का, एवं गीता नामक विज्ञानशास्त्र का चारों का समावेश है। आरम्भ से, अवतक क्रमशः वै०—प्रा०—शा०—गी०-इस क्रम से आत्मपरीक्षा हुई है। अब विपरीत क्रम से आत्मखरूप का दिग्दर्शन क-राया जाता है। अधीत इस समष्टिप्रकरण में पहिले गीता का, अनन्तर तीनो तन्त्रों का, एवं मध्य मध्य में समालोचनात्मिका दृष्टि से चारों के समन्वितरूपों का दिग्दर्शन कराया जायगा। इस विपरीत क्रमानुसार क्रमप्राप्त पहिले गीताशास्त्र को ही लीजिए।

गीता का प्रधान धात्मा अन्यय है, यह पूर्व में कहा जाचुका है। साथ ही में गीता अन्यय का प्रतिपादन करती है, यह सिद्ध करने के लिये "अन्यक्तं न्यक्तिमापन्नम् "-"परं माव-मजानन्तो" इत्यादि कुछ एक वाक्य उद्धृत हुए हैं। इन श्लोकों के "मम" शब्द से अन्यय का प्रहिए करते हुए इसी आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि, गीता अन्ययात्मशास्त्र है। परन्तु इस सम्बन्ध में योड़ी सी विप्रतिपत्ति रह जाती है। विना उसका निराकरण किए उक्त सिद्धान्त को सुरिन्तित नहीं रक्खा जासकता। ध्यान दीजिए निम्न लिखित श्लोक पर, एवं उस के शब्दार्थ पर—

ग्रन्यक्तं न्युक्तिमापशं मन्यन्ते मामबुद्धयः। पुरं भावमज्ञानन्तो समान्ययमनुत्तमूम् ॥ (गी० ७। २४)। "मूर्ख लोग मुझे अवग्रत समक कर उसी को व्यक्तिमांव में आया समकते हैं मुक्त अवग्रय अनुत्तम के पर भाव को न जानते हुए"—इस श्लोक में पठित "मम पर भावमनानन्तः" यह वाक्यांश विचारणीय है । पूर्व में हमने मम का किटित अव्यय अर्थ कर लिया है । परन्तु यहां का "मम" ऐसा सीधा साधा नहीं है। यदि मम से अव्यय का ग्रहण किया जायगा तो उस समय "मुक्त अयव्य का जो पर अव्यय है" यह अर्थ होगा, जो कि संवेधा अशुद्ध है। मला अव्यय का ि मम का । परभाव अव्यय ही कैसे होसकता है । अंव्यय अत्तर का परभाव अव्यय होसकता है, एवं इसी दृष्टि से—"अव्यक्तात पुरुषः परः" इत्यादि रूप से अव्यक्त की अपेक्षा वह पर शब्द से सम्बोधित भी हुआ है । हां यदि दो अव्यय होते तो अवश्य ही "मुक्त अव्यय का जो पर अव्यय है" यह वक्त्य समन्वित हो जाता । स्त से स्त कमी पर नहीं वन सकता। आपही अपने से परे क्योंकर होसकता है । इस प्रकार जब मम का अर्थ अव्यय नहीं होसकता, तो मम को अव्ययपरक मानते हुए कमी गीता की अव्ययपरता सुर्रावत नहीं रक्खी जासकती।

इस आचीप का समधान करें, इससे पहिले तो उन प्राधानिकों से हम यही प्रश्नं करेंगे कि, यद यहां का अस्मच्छन्द (मम) अन्यय का वाचक नहीं है तो किस का वाचक है ? आप इसे अन्यक्त कर का वाचक तो कह नहीं सकते । क्योंकि पूर्वाई में "अन्यक्तं न्यक्ति-मापन्नम् o" इत्यादि रूप से अन्यक्ताकोंर को पहिले से ही अस्मच्छन्द मर्थ्यादा से पृथक् कर रक्खा है । इसी प्रकार "मम" कर का भी वाचक नहीं माना जासकता । क्योंकि कर से परभाव तो अक्तर है, न कि अन्यय । यहां मन से पर अन्यय माना जारहा है । ऐसी दशा में अगत्मा इस इस अस्मच्छन्द का अन्यय पर ही पर्यसान मानना पहेगा । रही बात माषादोष की, यह भी भाषाविज्ञानानुसार सहा है ।

हम देखते हैं कि, कितनें ही व्यक्ति अपने आपसे ही—"हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं जी हम कभी ऐसा नहीं करसकते" इस प्रकार बात चीत किया करते हैं। उक्त वाक्य का दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध है, एवं अपने आप बात करने में दूसरे व्यक्ति का अभाव है। फिर भी ऐसा व्यवहार देखा जाता है वस इंसी व्यवहार के अनुमार यहां अस्मच्छ्रव्द की द्विरुक्ति हुई है। स्वयं अव्यय अपना ही परभाव प्रकट कर रहा है। 'मेग पर भाव अव्यय है' इसका तात्पर्ध्य है- 'मै पर हूँ"—एक समाधान।

पूर्व के चतुर्थ प्रकरंगा में बतलाया गया है कि-विश्व, विश्व का उगदान आमज्ञर, निर्मित्त कार्गा श्रक्र सब श्रव्यय पुरुष के ही विशेषभाव हैं। सृष्टिसाक्ती अव्यय के अवर वाक्भांग से श्रवर क्तर का [श्रपराप्रकृति का] श्रव्यय के परावर प्रांगाभाग से परावर श्रक्तर का (परा-प्रकृति का) विकास हुआ है । "मत्तः परतरं नान्यतं किश्चिद्गित वनक्षय ।"-ग्रहं सर्वस्यं प्रभवः"-"मत्तः सर्वे पवर्तते" इत्यादि सिद्धान्तो के श्रवसार मनःप्राणवार्ङ्मूर्ति एक ही श्रव्ययं मनोऽबच्छेदेन पर श्राञ्ययभाव में, प्राणवच्छेदेन प्रापर श्राच्तरभाव में. एवं वागवच्छेदेन अपर द्धरभाव में परिगात हो रहा है। उसका वाक्भाग उसका अवरक्ष है, इसी से द्धर का विकास हुआ है, अतंप्व द्वार को अवर वहा जाता है। उसका प्राणामाग उसका परावररूप है , इसी से अवंर का विकास हुआ है , अतएव अचर को परावर कहा जाता है । उसका मनोभाग उसका पररूप है, इसी से अन्यय का विकास हुआ है, अतएव अन्यय को पर कहा जाता है। श्रसमञ्जून्द [ब्रहंशन्द] आत्मा का बोधक है। एवं-" स वा एव श्रात्मा वोङमयः प्राग्णमयो मनोमयः'' के श्रेनुसार वंह अंस्पदात्मा मन-प्राग्ण-वाक्रूप से त्रिभावाप न है । ईसं एकं ही मर्म [अन्यय] के ह्वंर-श्रं ह्वंर-श्रन्यय तीनों ऋमशः अवर-परावर-परभाव हैं , तीनों ममभाव हैं । इस संमभाव का परमाव श्रव्यय ही है । भगवान् कहते हैं-"मुर्खलोग मेरे अवर क्त्माव, परावर अक्त्भाव पर ही विश्राम कर लेते हैं । क्योंकि उन्हें मेरे पर अनुत्तम अंव्ययमान की पता नहीं है"। इस दोष्ट से "परं भावमजीनन्तो ममान्ययमनुत्तमम्" इस वाक्य में उस्त दोष भी नहीं त्याता, साथ ही में-'अन्यक्त ही सव 'कुछ बना है " प्राधानिकीं का यह सिद्धान्त भी खिएडत होजाता है। जिस अन्यक्त को प्राधानिक अन्यय से पृथक् कर रहे हैं , भगवान् कहते हैं, वह भी अन्यये का ही प्राणमृत्तिं परावरभाव है। त्रुंटि यही है किं, के मेरे परावर भीव को तो वे जानते हैं, किन्तु परभाव को नहीं जानते। यदि मेरे उसे पर श्रंव्ययं-

भाव को वे जान लेते तो कभी यह कहने का साहस न करते कि, प्रकृति ही सब का मूळ है—दूसरा समाधान।

तुष्यहुर्जनन्याय से हम थोड़ी देर के लिए भाषाविज्ञान की उपेन्ना कर यह मान लेते हैं कि, चूँकि—"खयं श्रव्यय श्रव्यय से पर नहीं होसकता. श्रदाः प्रकृत श्रसमञ्ज्ञव्द को श्रव्यय का वाचक नहीं माना जासकता" ऐसी दशा में वह प्रश्न ज्यों का त्यों सुरन्ति रह जाता है कि, न यह मम श्रव्यय का वाचक वनसकता, न श्रद्धर का, न न्तर का। फिर यहां के मम का क्या शर्थ है, फिर किस श्राधार पर गीता को श्रव्यय का प्रतिपादक माना गया है।

उक्त विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए हमें प्रज्ञानात्मा की शारण में ज्ञलना पहेगा।
आध्या मिक दृष्टि से "अहं पदार्थ" प्रज्ञानात्मा ही माना जासकता है। "में हूं" यह अभिमान
दिहामिमानी आत्मा को ही होता है। 'मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरा मुख" इस प्रकार अहं की व्याप्ति
दिहामिमानी आत्मा को ही होता है। 'मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरा मुख" इस प्रकार अहं की व्याप्ति
दिहामिमानी, अतएव "देही" नाम से प्रसिद्ध आत्मा के वैश्वानर-तेजस-प्राज्ञ-प्रज्ञान ये
वार पर्व हैं। आरम्भ के तीन पर्वों की सम्धि कम्मीत्मा है, प्रज्ञानमन इन्द्रिय द्वारा कम्में सम्बालक
बना हुआ है। सेन्द्रिय प्रज्ञान, एवं कम्मीत्मा [वै० तै॰ प्रा०] की समिष्टि ही भोक्तात्मा है,
जैसा ह कि— आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेसाहुमनीषिणः" इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। इसी
वित्रुष्णाद भोक्तात्मा को शहरीरक आत्मा कहा जाता है, एवं इसी में अहत्वाभिमान है। प्रकृत श्रुतेक
के मम् से थोड़ी देर के लिए इसक्ता भी ग्रहण किया जासकता है।

इसं शारिशकः देहः मिगानं। अगत्मा [जीशत्मा] के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित होता है कि, हिस आत्मा का आन्ति किंमूलक है है, किस तत्त्व के सम्बन्ध से इसे आत्मा कहा जाता है है, दिसरे शब्दों में मेरा [शारीश्क का] परभाव [आत्मभाव, अन्तिम भाव] कौन है है। इस प्रश्न के छत्तर में प्राधानिक लोगा अव्यक्त प्रकृति [अव्यर] को ही आगे, करते हैं। कारण इसका वि यह बतकाते हैं कि, शारीश्क आत्मा चरप्रधान है। इस का (अन्तिम प्रतिष्ठाक्त) परभाव अव्यर ही वन संकता है। रलोकपूर्वाई में भगवान ने सांख्याभित परभाव का ही दिग्दर्शन

कराया है। ''मूर्ख लोग मुझे। शारीरक) का अन्यक्त [अत्तर] का ही न्यक्तरूर सममते हैं''। अर्थात् ''म मृं'' [शारीरक] तत्त्र का अइंत्व अन्यक्त अत्तर पर ही विश्रान्त मानते हैं। सांख्य ने अह का विकास महत् से माना है, एव महत् का मृत अन्यक्त माना है। इस दृष्टि से तो 'माम्''—उम अन्यक्त का ही न्यक्तीमाव सिद्ध होता है।

इस पर भगवान् को यह बहना पड़ा कि—''प्राधानिको को यह पता न या कि मेरा (शारीरक का) परभाव एकमात्र अनुत्तम अन्यय ही है" । यह ठीक है कि, महन् ही अहं (आत्मा) की योनि है। यह भी ठीक है कि, अन्यक्त से ही महान् का विकास हुआ है। परन्तु एतावता ही अन्यक्त को 'मम'' का पाभावत्व सिद्ध नहीं होजाता। अन्यक्त अन्तर प्रकृति है, एवं वह साख्यानुसार भी जड़ मानी गई है। जड़ प्रकृति अहं छन्न् रा चेतनद्रन्य का परभाव कैसे वन सकती है। इस प्रकार मम को शारीरक आत्मापरक मानने से भी—"परं भावम-जानन्तो ममान्ययमनुत्तरम्" इस वाक्य का समन्वय होजाता है।

वस्तुतस्तु गीतोक्त अस्मच्छुन्द मर्वत्र एकमात्र अव्यय का ही वाचक है। गीता में "ग्रहं-पम-पिय-परा:-पया-" इत्य दिरूप से जहा जहा भी अन्मच्छुन्द प्रगुक्त हुआ है, सर्वत्र उसका एकमात्र लच्य अव्यय पुरुप हो है। अस्मच्छुन्द की इस सामान्य परिभाषा के अनुमार हम प्रकृत श्लोक के "मम" को भी अन्ययपरक ही मानेगे। साथ ही में इसे अव्यय-परक मानते हुए भी साख्योक्त भाषादोष का निराकरण करेगे। सांख्य ने कहा था कि, यदे दो अव्यय होते तो "ग्रव्यय से पर जो अव्यय" यह व्ययहार समी चीन वन सकता। एवं उस दशा में-"ग्रव्यय दो नहीं है" यह खीकार करते हुए हमने सांख्य की इस विप्रतिपत्ति का का दूसरी तरंह से निराकरण किया था। परन्तु आज हम अपने पूर्वकथन के ही सर्वथा विरुद्ध यह कहने का साहस करते हैं कि, अव्यय एक नहीं, दो हैं। एवं उस दशा में भगवान का "अव्यय से परे जो अव्यय" यह कथन सर्वथा समीचीन वन जाता है। कैसे १ सुनिए!

श्राप दो श्रव्यय की कहते हैं, यदि स्चमदृष्टि से विचार किया जाता है तो तीन अव्यय हमारे सामने श्राते है । पहिले दो अव्यय मान कर ही विचार कीजिए। हमने जिस शारीरक आतमा का पूर्व में दिग्दर्शन कराया है, उसके पर आतमा का अन्यय पर विश्राम माना है। खयं शारीरक त्तर पदार्घ है, इसका आलम्बन अत्तर है, स्वालम्बन अव्यय है। इसी अन्यय के योगात्मक सम्वन्ध (अन्तर्यामसम्बन्ध) से शारीरक तत्त्व "ग्रहं" वन रहा है। अइंभाव एकमात्र अव्यय पर ही निभर है। 'शारी एक' का अर्थ है, शरीर का आत्मा। इस में वेसानर-तंत्रस-प्राज्ञ-प्रज्ञान-पाञ्चभौतिकस्थूलप्रपञ्च-इन पांच्चों का शरीर में मन्तर्भाव है। कारण पांचों हीं क्तरमूलक हैं। इन पांचों का विभक्ता अक्तर है। अव शेष रह जाता है-आत्मा । वह यही श्रव्यय है। इसीका महत् पर प्रतिविम्ब हुआ है। यही चिदाभास है। यह सामात् अन्यय है। ज्ञानमृत्ति इसी अन्ययातमा की कृण से शारीरक आत्मा ''अहं करोमि-अहं जानामि'' यह कहने में समर्थ होना है। इस प्रकार प्रत्येकदशा में हमें यह खीकार कर लेना पड़ेगा कि, शारीरक आत्मा का आत्मत्व, किंवा अहंत्व एकमात्र अव्ययपुरुषसहयोग पर ही निर्भर है। शरीर दो प्रकार का माना गया है। एक जुदशरीर है, एक महाशरीर है। सम्पूर्ण विश्व एक महाशरीर है. अस्यिमां सादि सप्तधातुमय प्रश्च एक सुद्रशरीर है। अन्यय चूँकि शरीराभिमानी 🕏, एवं शरीर दो हैं, अतः उस एक ही अव्यय को महामाया-योगमाया मेद से दो खरूर धा-रण करने पड़ते हैं। यह जो महाविशाल विश्व दिखलाई पड़ रहा है, उस का ऋभिमानी, अतएव विश्वश्वर, विश्वात्मा, जगदीश्वर आदि विविध नामों से प्रसिद्ध महाअञ्यय परमाव्यय कहळाता है। इस परमाव्यय का शरीर यही महाविश्व है, यही पहिली अन्ययसंस्था है, एवं महा-माया ही इस की खरूपसमर्पिका है।

पाञ्चभौतिक प्राणिशरीर का अभिमानी, अतएव शारीरक, देही आदि नामों से प्रसिद्ध अन्यय जीवान्यय कहलाता है। यही उस अन्यय की दूसरी संस्था है। परमार्थतः दोनों एक हैं, उपाधिमेद से दोनों पृथक् पृथक् हैं। यह जीवान्यय योगमायाविच्छिक है। योगमाया अत्यर सम्बन्धिनी है। इसी अन में पड़ कर प्राधानिकों ने इस मां [जीवन्यय] को अन्यर [अद्यर] का व्यक्तीमाव मान लिया है। यद्यपि यह ठीक है कि, जीवसंस्था में अद्यर की ही प्रधानता रहती है, जैसा कि—"जीवभूतां महावाहो मयेदं धार्यते जगत्" इस गीतासिद्धा-

नत से भी स्पष्ट है। फिरभी जब इम जीव के परभाव का विचार कर गे तो, उस समय हमें उस पराज्यय पर ही विश्राम करना पड़ेगा। योगमायात्त्रेन अत्तर भी परमाव होसकता है, परन्तु अहंत्वेन परभाव अव्यय ही होमकता है। क्योंकि जीवपंस्था का अहं एक मात्र अव्यय है, एवं इस जी- बाव्यय का परभाव प्रत्येक दशा में ईश्वराज्यय ही होसकता है, न कि प्रकृति। इधर इमारे प्राध्यानिक गुणामयी योगमाया से आगे बढना पाप समकते हैं। अतः फिरफिराकर उनकी बार अव्यक्त [अत्तर] पर ही दृष्टि जाती है। इसी का खण्डन करते हुए भगवान् कहते हैं कि—'चूंकि वे मेरे [शारीरकाज्यय के] उस पर अनुत्तम अज्ययमाव (ईश्वराज्यय) को नहीं जानते, अत्रव्य वे मुक्ते (शारीरकाज्यय को) अव्यक्त [अत्तरं] का ही ज्यक्तोभाव समकते हैं। जीवाज्यय का परभाव ईश्वराज्यय ही है, यही सिद्धान्त—''परेऽज्यये सर्व एकी भवन्ति'' इस श्रुति से भी स्पष्ट होरहा है। यही प्राधानिका हो। का ती अरा समाधान है।

श्रव तीन श्रव्ययों की दृष्टि से विचार कीजिए। वे तीनों श्रव्यय विज्ञानशास्त्र में अमशः विदातमा, प्रत्यगात्मा, शारी रकात्मा इन नामों से प्रसिद्ध हैं। इन तीनों श्रव्ययविवत्तों के खिर् एप परिज्ञान के लिए सूर्व्यसंस्था को श्रपने सामने रखिए। एक स्फिटिकशिला पर सूर्व्य का प्रतिविम्न प्रतिष्ठित है। महासूर्व्य ही परिन्छित स्फिटिक के परिन्छेद से प्रतिविम्नक्ष्प में परि-ग्यात होरहा है। स्फिटिक एक प्रकार का शरीर है। इस में यह प्रतिविम्न योगसम्बन्ध से प्रतिष्ठित होरहा है। योगसम्बन्धाविन्छिन यही प्रतिविम्न पहिला शारीरक श्रात्मा है। प्रतिविम्न के साथ साथ इसी प्रतिविम्न पर सूर्व्य का प्रकाश [श्रात्म-धूप] भी सम्बन्ध कर रहा है। स्फिटिकशिलानिन्छिन इस प्रकाश श्रीर स्फिटिक का विमूतिसम्बन्ध है। यही दूसरा प्रत्यगातमा है। इन दोनों से श्रातिरिक्त तीसरा त्रैलोक्य में व्यापक खर्य सूर्व्यप्रकाश है। उस व्यापक का परिन्छिन के साथ न विमृति सम्बन्ध हो सकता, न योगसम्बन्ध । वही तीसरा चिदातमा है। ठीक यही परिस्थित श्रव्यय के सम्बन्ध में समिक्तए।

कर्मात्मयुक्त प्रज्ञानात्मा एक स्फटिकशिला है। इस में रहने वाला सोम महान् है। इसमें सूर्यस्थानीय चिदात्मा का जो प्रत्यंश योगसम्बन्ध से प्रतिविम्बित होरहा है, वही चि-

दाभासलक्षण पहिला शारीस्क आत्मा है। जो अंश विभूतिसम्बन्ध से इसी हृदयस्थान में प्रतिष्ठित होग्हा है, वह दूमरा प्रत्यगान्मा है। शारीस्कआत्मा अध्यात्मिकसंस्था में ही रहने वाला जीवात्मा है, प्रत्यगात्मा इसी संस्था में रहने वाला ईन्द्रशात्मा है। दोनों सुपण सयुक् हैं एक साज्ञी है, दूमरा भोक्ता है। एक गुणभावाक्तान्त है, दूसारा निगुण है। तीसरा वही व्यापक विभागा है, जो न इस परिच्छिन अध्यात्मसंस्था में विभूतिमम्बन्ध में समासकता, न योगसम्बन्ध से। देहाभिमानी देही अध्ययात्मा शारीरक आत्मा है। यही देहाभिमानी पर (अध्यय) है। इसी के लिए गीता कहती है—

१-मोक्ता-अञ्ययः (चिदःभासः)—

उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः।

परमारमेति चाष्युक्तो देहेऽभिमन् पुरुषः परः ॥ (गी० १३ २२)॥

े देह में रहता हुआ भी अपने विभूतिसम्बन्ध के प्रभाव से देहाभिमान से रहित हद-यस्य परमात्मा (ईश्वर) प्रत्यगा माव्यय है। इसी के लिए गीता कहती है—

२-साद्ती-अव्ययः-(चिद्शः)-

अनादिस्वानिर्गुशस्त्रात् परमात्मायमन्ययः ।-शरीरस्योऽपिकौन्तं य!न करोति न लिप्यते ॥१॥ [गी०१३।३१] । ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन ! तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्राक्टानि पायया ॥ २ ॥[गी १८।६१।]।
तीसरा व्यापक ईश्वराव्यय व्यष्टि से सम्बन्ध न रखता हुआ समष्टि का सञ्चालक वन
रहा है। शारीरक-एवं प्रत्यगात्माव्यय जहा अपनी २ व्यष्टियों के सञ्चालक हैं, वहां यह व्यापक चिदातमा सम्पूर्ण व्यष्टियों की समष्टि ह्रिप विश्व का सञ्चारस्थान (गिति) है, भरगापोषगा
करने वाला (भर्ता) है, नियन्ता (प्रभु) है, दृष्टा (साद्यी) है, आधार (एकत: आधार क्रप-

निवास) है, आश्रयप्रदाता [शरशा] है, सन्मार्गप्रदर्शक [सुहृत्] है, मुलोरपित्तस्थान [प्रभव] है, संहारक [पल्य] है, प्रतिष्ठाभूमि [स्थान] है, आवपन [सर्वतः आधाररूप—निधान] है, मुलकारशा (बीज है। इन १२ धम्मों से वह व्यापक चिदात्मा सर्वेसची बन रहा है। इसी तीसरी अव्ययसंस्था का दिग्दशन कराती हुई गीता कहती है—

३—विश्वाब्ययः (चिदात्मा)—

गतिर्भर्ता प्रभुः साची निवासः शर्गं मृहृत् । प्रभवः पलयंः स्थानं निधानं बीजमन्ययम् ॥ [गी०६।१८॥]।

इस प्रकार एक हो ग्रहं, किंवा मम तीन संस्थाओ परिग्रत हो रहा है। हमारे प्राधा-निक महोदय अध्यातमसंस्था के विशेष पत्तपाती हैं। एवं इस संस्था का स्थूल कारण प्रकृति है। अतः जब इन से आध्यातिमक मम के परमात्र के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है, तो तद्-काल यह अव्यक्त प्रकृति को आगे कर देते हैं। इस पर भगतान को यह कहना पड़ता है कि, विभूतिसम्बन्धात्रिक्कन प्रत्यगात्मलद्या ईश्वराव्यय से नित्य सम्बद्ध, योगसम्बन्धाविक्कन शारी-रकात्मलत्त्रणा शारीरकाव्यय का [मम का] परमात्र वस्तुतः द्वादशल्क्षणाविक्किन व्यापक, श्वतु-त्तम, पर अव्यय [चिदात्मा] ही है। यही साल्य आन्तेप का चौथा समाधान है। गीताशाक्त इसी श्रपूर्व अव्यय का खक्तप हमारे सामने रखती हुई, साथ ही में बुद्धियोगक्तप उस की प्राप्ति का उपाय भी बतलाती है। अतएव हम इसे दर्शन से गतार्थ न मानते हुए एक खतन्त्र, अपूर्व, विज्ञानशास्त्र कहते हैं।

पूर्व में जिन तीन श्रव्ययात्मसंस्थाओं का दिग्दर्शन कराया गया है, उन में पहिली चिदात्मसंस्था का तो श्राधिदैविकसंस्था से सम्बन्ध है, श्रेष दोनों प्रत्यगत्मबद्धगा श्रव्यय, एवं शारीरकात्मबद्धगा अव्ययों का सम्बन्ध श्रद्धात्मसंस्था है। इन दोनों का खरूर योगमाया से श्रावृत है। योगमाया का चूंकि श्रद्धार से सम्बद्ध है, श्रत्यव ये दोनों श्रद्धर में ऐसे श्रोतश्रोत हो गए हैं कि, जिन को पृथ्क कर के देखना श्रसम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्य है, बसा कि—

"मर्म मार्था दुरस्यों में से स्पष्ट है। अध्यातमसंस्थारूप एक ही घरातल में प्रतिष्ठित रहनें वालें इन अव्ययान्तरों का उसी प्रकार विशक्तलन नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक ही पात्राधार पर प्रतिष्ठित शर्करा एवं पानी का विशक्तलन नहीं हो सकता। पानी में शर्करा डाल कर दोनों का पर्याप्त मिश्रण कर दीजिए। अत्र आप इन दोगों की छांट न कर सकेंगे। क्योंकि दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत होकर एकरूप वन गए हैं।

वात यथार्थ है। जबतक दर्शन का अनुगमन है, तब तक शर्कर। एवं पानी का मेद प्रतीत नहीं होसकता। शर्करामिश्चित जल, किंवा जलमिश्चित शर्करा को खब देखते रिहए, जीवन भर देखिए, केवल इस दर्शन से आप कभी यह पता नहीं लगा सकते कि, इस पानी में शर्करा है। परन्तु उस पानी को मुख में डालिए, अनुभव की जिए, विज्ञान का अनुगमन की जिए, तत्काल दोनों के मेद का सालात्कार हो जायगा। विज्ञान से ही [व्यावहारिक इ.न से ही] पदार्थखंखप की प्रतिपत्ति होती है। दर्शन केवल वाचिकभाव पर विश्वन्त है, जैसा कि समिष्ट प्रकरण के आरम्भ में कहाँ जो चुका है। सांख्यतन्त्र दर्शनतन्त्र है। यदि वह अन्तरानुस्यूतं क्रव्यं का सालात्कार करने में असमर्थ, है तो इस में उस वेचारे का क्या दोव है।

दर्शनभाव को प्रधान मानने वाले प्राधानिक के लिए अन्यय को अन्तर से परे सम-मते हुए उसे मुल कारण मानना दुरुह हैं। अतएव वह सब प्रपञ्च का परमाव अन्तर को ही मान बैठता है। परन्तु—"अन्तर का भी आलम्बन जो अत्यन्त निगृढ अन्यय है, वही इस मम[शा-रीर्क] की पर्यवसानभूमि है" यह गीता का आदेश है। गीता ने हीं, एकमात्र इस विज्ञान— शास्त्र ने हीं बुद्धियोगद्वारा हमें अन्यय का सालात्कार कराया है। क्या इतने पर भी गीता की अपूर्वशास्त्रता, एवं विज्ञानशास्त्रता में कोई सन्देह रह जाता है?

इति—समष्टिनिमक्तिः

—ञ—

ट-दार्शनिक आत्मपरीत्ता का समन्वय

ट—दाशीनेक त्रात्मपरीच्या का समन्वयॐ

त्मपरीच् समाप्त हुई। अब दर्शन-विज्ञानतन्त्रसम्मत आत्मपरीच् का समन्वय कीजिए। जिन तीनो दर्शनतन्त्रों का पूर्व में क्रमिक निरूपण किया गया है, उनके देखने से सहसा हमें यह आन्ति हो जाती है कि, तीनों हीं दर्शनतन्त्र चक्र में फॅसे हुए हैं। किसी को वास्तविकता का पता नहीं है।

कोई [वैशेषिक] कहता है-"सम्पूर्ण जगत् का मूळ कारण अणुपरभाणु है, एवं ई-यर की इच्छामात्र का सृष्टिप्रिकिया में समावेश है। वह आत्मा च्याचरित्रिष्ट है। चरित्रिष्ट अच्छामात्र की, अच्छाविश्व च्छात्मा जीव है। ईश्वर एक है, जीव नाना हैं। "सच खिल्वदं ब्रह्म"-"नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म"- 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतियों में पठित ब्रह्म शब्द चरविशिष्ट श्रच्छात्मा [ईश्वर] का ही वाचक है"।

दूसरा [प्राधानिक] दल कहता है कि-''जो तुहारा [वैशेषिकों का] ईसर है, उसका न्यक्ष च्रास्माग तो जगत् की उपादानता से सम्बन्ध रखता हुआ जगत् में ही चला जाता है। शेष रहता है-अच्छर । यह ईसर नहीं, अपितु प्रकृति [अन्यक्ष] है। 'तुम कहते हो-ईसर कुल नहीं करता हमारी दृष्टि में तुहारा ईसर ईसर ही नहीं है, अपितु प्रकृति है. एवं उसी से (मूळ-प्रकृति) से सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। मला परिन्जिन न्यक परमाणु भी कहीं विचित्रभावो-पेत जगत् का कारण बना है।'' इस प्रकार इस दूसरे दल का तत्त्रश्रद प्रकृति पर ही समाप्त है। इन्हें पुरुष (अन्यय का पता नहीं है। यदि यथाक यंचित् है भी, तो ये इसका सृष्टिप्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं मानते। यहांतक कि-उसकी इन्छा को भी वे दूरसे ही प्र-णम्य बतला रहे हैं।

दूसरे दल के प्राकृतिक सिद्धान्त को सहनं न करता हुआ एक तीसरा दल ['शारी-रक हमारे सामने आता है। प्रकृतिवाद का आमुलचूड खण्डन कर यह ब्रह्मवाद को ही सामने रखता है। "विना ब्रह्म के सहयोग के जड़ प्रकृति कुड़ नहीं करसकती। वस्तुतस्तु ब्रह्म-पकृति-विकृति-विश्व इन मेदवादों का इस ब्रह्मवाद में कोई महत्त्व ही नहीं है। सर्वत्र एकमात्र ब्रह्म ब्रह्म का ही साम्राज्य है। वही ब्रह्म अन्ययात्म है।"

उक्त निरूपिंग से यह भी सिद्ध होजाता है कि, तीनों हीं तन्त्रों के उद्देश्य-विघेय पृयक् पृथक् हैं। तीनों के उण्जमोपसंहार एक दूसरे से विभिन्न हैं। स्थूटजगत् उद्देश्य, स्ना-त्मा विघेय, यह वैशेषिक का सिद्धान्त है। त्तरप्रपञ्च उद्देश्य. श्रव्तरात्मा विघेय, यह प्राधानिक का तन्त्रार्थ है। एवं अन्तर विवर्त्त उद्देश्य, तत्तसम्बद्ध अन्यय विधेय, ये शारीरक के उद्गार हैं। इस प्रकार तीनों तन्त्र मेदवादम् लक मतवादों से प्रस्त वनते हुए संशयनिवृत्ति के स्थान में संशयोत्ते-जना के ही कारण वन रहे हैं। यही नहीं, परस्पर में एक दूसरे का खरडन करना भी इनका उद्देश्य वन रहा है। इस खण्डनभाव से तो हमें यही कहना पड़ता है कि, ये तीनों एक दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र नहीं हैं, अपितु तीनों पृथक् पृथक शास्त्र हैं। ऐसी दशा में "एकस्मिन् धर्मिगा विरुद्धनानाको स्थवगाहिज्ञानं संशयः" इस न्याय के अनुसार एक ही आत्मतत्त्विज्ञासा के सम्बन्ध में एक जिज्ञासु के सामने जब सर्वया विरुद्धार्थों का प्रतिपादन करने वाले पृथक् पृथक् तीन शास्त्र उपस्थित होते हैं, तो वह श्रोर भी श्रधिक संशय में पड़ता हुआ सत्यज्ञान से विश्वत रह जाता है। सत्य वस्तु एक है, तोन, अथवा अनेक नहीं। इधर इमारे सामनें तीन सत्य उपस्थित होते हैं । साथ ही में हमारे लिए कगाद-किपल ज्यास तीनों हीं समानभाव से पूज्य हैं। किसे सत्योपदेष्टा कहें, किस का सिद्धान्त सत्य मानें ? इसी विप्रति-पत्ति से किसी एक सत्य सिद्धान्त पर पहुँचना इमारे लिए असम्भव होजाता है।

दर्शनतन्त्रों के उक्त वेषम्य को देख कर ही कल्पनारिसक कुछ एक पश्चिमी विद्वान, एवं तदनुयायी उच्छिष्ट भोगी कुछ एक भारतीय विद्वान् दर्शनशास्त्र की समालोचना करते हुए यह कहने का साहस कर वैठते हैं कि—"भारतीयदर्शन किसी एक निश्चित सत्यसिद्धान्त का प्रतिपादन करने में सर्वया असमर्थ है"। इन विद्वानों की दृष्ट में भारतीय दर्शन उपादेय नहीं. श्रिपतु हेय है, ल्याज्य है। यदि स्यूलदृष्टि से विचार किया जाता है तो, हमें भी इन विद्वानों

की हां में हां-मिलाना पड़ना है। परन्तु विज्ञानदृष्टिम्लक सृद्मदृष्टि से जब हम दर्शनतन्त्रों के अतिपाद्म विषयो की परीक्षा आरम्भ करते हैं, तो हमारी आन्ति का समूल विनास होजाता है। तीनों तन्त्रों का भेदबाद एकान्ततः विलीन हो जाता है। साथ ही में जो सामान्य भेदबाद स्थूलदृष्टि की अपेक्षा से दर्शनशास पर अनास्था उत्पन्न करता है, विज्ञानदृष्टि का आश्रय लेने के पश्चात् वही भेदभाव सर्वथा उत्योगी सिद्ध होता है।

आत्मधर्म रथून, सूच्म, कारण मेद से तीन मागों में विभक्त हैं, जैसा कि तन्त्रारम्भ-धंकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। इन में रथूल अत्मधर्मों का कर से, सूच्म आत्मधर्मों का बद्धार से, एवं कारणभूत आत्मधर्मों का अव्यय से सम्बन्ध है। तीनो पुरुषो में अव्ययतत्त्व ही पारमार्थिक तत्त्व है, एवं यही मुख्य आत्मा है। अव्यय को पहिचानता ही आ-तमपरिज्ञान है। भारतीयदर्शन शास्त्र का एकम त्र मुख्य उद्देश्य है—''स्थूल, सूच्म, कारण से परे जो एक नित्स, असङ्क, अव्ययतत्त्व है, उस का परिज्ञान करवा देना''। दूसरे शब्दों में आत्मज्ञान करा देना ही दर्शन का चरम लच्य है।

जिस आत्मा का दर्शनशास परिचय कराना चाहता है, उस के निरुपाधिक. सोपाधिक मेद से दो निर्वत्त हैं। सपरिप्रह नहीं अन्ययात्मा सोपाधिक आत्मा है, एवं परिप्रहश्च्य नहीं आत्मा निरुपाधिक है। उदय है-निरुपाधिक, निर्मुश, निराकार आत्मा। परन्तु इस जहय की सिद्धि तवनक नहीं हो सकती, जनतक कि इस के सोपाधिक रूपों को उद्देश्य नहीं बना निया जाता। कारण इस का यही है कि, जिस जीजात्मा को आत्मबोध कराना है, वह निरुपाधिक है। शरीरायतन में प्रतिष्ठित, अतएव शरीराभिमानी जीवात्मा ज्ञाता है, एवं वह निरुपाधिक ज्ञेय है। ज्ञेय निरुपाधिक जहा निराकार एवं असीम है, वहां यह ज्ञाता जीव साकार एवं ससीम है। ससीम का असीम के साथ, साकार का निराकार के साथ सम्बन्ध नहीं होसकता। परिच्छित्र तस्व कमी अपरिच्छित्र तस्व का संप्राहक नहीं वन सकता। ज्ञाता जीव के पास ज्ञानप्रारित के लिए मन एवं बुद्धि ये दो साधन हैं। मन प्रज्ञान है, बुद्धि इसी प्रज्ञान मन पर प्रतिष्ठित है। मन भौतिक है, ससीम है। ऐसी दशा में यह ज्ञाता को उसी ज्ञेय का ज्ञान करवा स्वक्षित है।

कि ह्रेय ससीम एवं भौतिक होगा। साकार मन के द्वारा ज्ञाता, किंवा उपासक जीवातमा. उस निराकार व्यापक का ध्यान, किंवा उपासना करते, यह सर्वथा असम्भव है। उपासना प्रत्येक दशा में सगुण, साकारब्रह्म की ही हो सकती है। ऐसी परिस्थित में निरुपाधिक द्वेय पर पहुँचाने के लिए दर्शनशास्त्र के लिए यह आवश्यक होजाता है कि, वह साधनहरूप से, उपायक्रप से निरुपाधिक साकारब्रह्म के मायामय सोपाधिक—सगुणारूप को आलम्बन बनावे। हेय निरुपाधिक एवं ज्ञाता सोपाधिक के मध्य में जबतक सोपाधिक आत्मक्रम को प्रतिष्ठित नहीं किया ज्ञायमा, तब तक इसे यह प्राप्त करने में समर्थ न हो सकेगा। उधर निरुपाधिक आत्मा के ये सोपाधिक का भी [अध्यात्मसंस्था की तरंह] क्रमशः स्थूल—सूच्म—कारणशरीर भेदसे तीन भागों में विभक्त हैं।

इसी उपाधिमेद से उस एक ही के मुक्तिसाली, सृष्टिसाली दो रूप हो जाते हैं। आनन्द, विज्ञान-मनोमय वही निरुपाधिक आत्मा है। मन-प्राग्ण-वाङ्मय वही सोपाधिक आत्मा है। इस सोपाधिक की प्रतिष्ठा वही निरुपाधिक है। यह सोपाधिक आत्मा अपने ज्ञानशिक्तयन मन से सोपाधिक अव्ययात्मा बना हुआ है क्रिथशिक्तियन प्राग्ण से अल्पात्मा बना हुआ है, एवं अर्थशिक्तियन वाक्तव से ल्पात्मा बना हुआ है। उसका मनोरूप ही सोपाधिक अव्यय है, उसका प्राग्यू ही सोपाधिक अल्प है, एवं उसका वाग्रू ही सोपाधिक ल्प है। अपने इस ल्प से विकार उत्पन्न कर वही विश्व वन रहा है। इस प्रकार मन-प्राग्ण-वाङ्म् ति सोपाधिक अञ्ययात्मा ही (आनन्द-विज्ञान-मनोमृत्ति निरुपाधिक अञ्ययात्मा पर प्रतिष्ठित रहता हुआ) अञ्यय-अल्प न्हर-विश्व इन चार रूपों में परिग्रात होरहा है। इन सोपाधिकरूपों में अञ्चय अल्प-ल्प इन तीनो का एक स्वतन्त्र विभाग है, एवं विश्व का एक स्वतन्त्र विभाग है।

यह विश्व अधिदैविक, श्राध्यात्मिक, श्राधमौतिक मेद से तीन भागों में विभक्त है। विश्व के इन तीन रूपों के कारण ही अव्ययान्तरात्मन्तरमूर्ति सोपाधिक श्रात्मा के श्रागे जाकर तीन रूप होजाते हैं। जिस महाविश्व के स्वयम्भू परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी ये पांच वर्ष हैं, वही श्राधिदैविक विश्व है। इस में भी त्रिमृत्तिं सोपाधिक श्रात्मा प्रविष्ट होरहा है। इस महाविश्वसंस्था में प्रविष्ट श्रात्मा यद्यपि त्रिमृत्तिं है, तथापि तीनो में अव्यय ही प्रधान है,

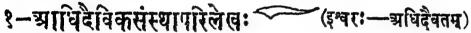
चराचर गौगा हैं, एवं अन्यय को "विभर्याच्यय ईश्वरः" के अनुसार ईरवर माना गया है। अंतएव इस महाविश्वात्मा को हम-'ईश्वर'' कह सकते हैं।

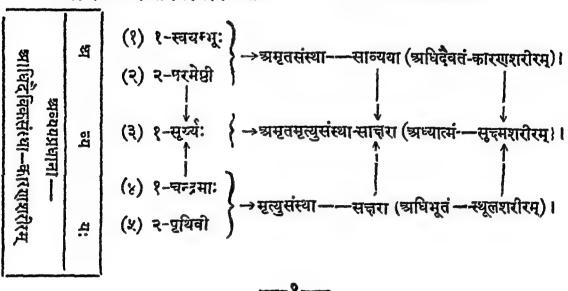
पद्ममहाभूतात्मक (शरीर) विश्व के सात पर्व हैं। वे सातों पर्व क्रमशः रसासगुमासमेदश्य-स्थिमज्जाशुक्र नामों से प्रसिद्ध हैं। यही श्राध्यात्मिक विश्व है। इस में भी त्रिमृत्तिं सोपाधिक श्रात्मा प्रवि-ष्ट है। इस श्रात्मा में श्रन्तर प्रधान है, अध्यय त्तर गौगा हैं, एवं 'जीवभूतां महावाहो' के श्रन्तिर श्रन्तर जीव माना गया है। अतएव इस श्राध्यात्मिक विश्वातमा को हम 'जीव" कह सकते हैं।

पश्चभूतात्मक जड़ विश्व के (भौतिक पदार्थों के) पांच पर्व गुहा (आकाश), आप (वायु), ज्योति (तेज), अमृत [जल,] रस [पृथिवी] हन नामों से प्रसिद्ध हैं। यही आधि-भौतिक विश्व हैं। इस में भी सोपाधिक त्रिमूर्त्ति आत्मा प्रतिष्ठित हैं। इस आत्मसंस्था में त्तर प्रधान है, अव्ययात्तर गौगा हैं, एवं—''त्तरः सर्वागा भृतानि" के अनुसार त्तर ही भौतिक जग्त माना गया है। अनएव इस अधिभौतिक विश्वात्मा को हम "जगत्" कह सकते हैं। ध्यान रहे, यह जगत्संस्था उस महाविश्व से सर्वया मिन वस्तु है। महाविश्व एक है, जगत् अनेक हैं। प्रत्येक भौतिक पदार्थ [जड़ पदार्थ] एक एक स्वतन्त्र जगत् है। महाविश्व के गर्भ में अनन्त अध्यात्मसंस्थाएं [चेतन पदार्थ] हैं, एव असंख्य ही आधिभौतिकसंस्थाएं [जड़ पदार्थ] हैं। दोनों का मूलावत प्रजापति [महाविश्व विश्वात्मिक्षक हैं। इस प्रकार विश्वत्रयी मेद से सोपाधिक आत्मा की तीन संस्था वन जाती हैं। तीनों में [प्रत्येक में] आत्मा-विश्व ये दो दो पर्व हैं। आत्मा सर्वत्र त्रिक्त हैं। सच है, ईश्वर से अतिरिक्त और किस का सामर्थ्य है, जो हमसे तीन-पांच कर सके। यही समिष्ट अटात्वरा गायत्री है, गायत्री ही "सर्वप्र"है, एवं यही दि जाति का सर्वोतक उपास्य देवता है।

उक्त संस्थाविवेचन से पाठकों को यह भी विदित होगया होगा कि-त्रिमूर्ति आत्मा का अव्ययमाग आधिदैविकसंस्था में, अज्ञरमाग आध्यात्मिकसंस्था, में एवं ज्ञरमाग आधिमौतिक- संस्था में प्रधान है। साथ ही में यह भी गतार्थ है कि-प्रत्येक संस्था में गौरा-मुख्य रूप से प्रत्येक संस्था में अव्यय-अव्यर-व्यर तीनों हैं। ऐसी अवस्था में हमें मानना पड़ता है कि, प्रत्येक संस्था में देव-आत्मा-भून तीनों संस्थाओं का भोग होरहा है। र्त नों में यद्यपि तीनों हैं, अतएव समष्टि रूप से नवाव्यर विराट् का खरूप सम्पन्न हो जाता है, जैसा कि भूमकाप्रथम खण्डा-न्तर्गत नामरहस्य में विस्तार से बतलाया जाचुका है। तथापि प्रधानता तीनों में अपश: अधिदेव, अध्यात्म, एवं अधिभूत की है। अतएवतीनों तीनों नामों से व्यवहन न हो कर एक नाम से ही संग्वोधित हुए हैं। सब से पहिले आधिदैविक संस्था को ही ली जिए।

१—महाविश्व के खयम्भू-परमेष्ठी आदि पांच पर्व वतलाए गए हैं, इसी को आधिदैविक विश्व कहा गया है, एवं इसी में अन्ययप्रधान त्रिमुत्तिं सोपाधिक आत्मा की प्रतिष्ठा वतलाई गई है। विश्व के पांचों पवों के अमृत—अमृतमृत्यु-मृत्यु ये तीन विभाग हैं। खयम्भू-परमेष्ठी की समष्टि अमृतसंख्या है, इसमें अन्यय का विकास है। ''निवेशयन्नमृतं मर्शं च'' इस मन्त्रवर्शन के अनुसार सूर्य्य अमृत-मृत्युसंस्था है, इस में अन्तर का साम्राज्य है। ''तद्य किंचावाचीनमादिशात, सर्व तन्मृत्युनाप्तम्" के अनुसार सूर्य से नीचे प्रतिष्ठित पृथिवी—चन्द्रमा की समष्टि मृत्युसंस्था है, इस में चर की प्रधानता है। अमृतसंस्था आधिदैविक संस्था है, इसका सान्ती अन्ययक्ष्य कार्याश्वरीर है। अमृत्रमृत्युसंस्था आध्यात्मिक संस्था है, इसका निमित्त अन्तररूप सूद्रमशरीर है। मृत्युसंस्था आध्योतिक संस्था है, इस का उपादान चरका स्थूलशरीर है। इस प्रकार पञ्चप्रतिसका केवल आधिदैविक संस्था में ही तीनों संस्थाओं का मोग सिद्ध हो जाता है। तीनों में प्रधानता अन्यय-की है, अतः इसे ईन्वरसंस्थः नाम से सम्बोधन करना ही व्यायसङ्गत होता है। अध्यात्म—एवं अधिमृत सम्बन्धिनीं तीनों संस्थाओं की मृत्यप्रतिष्ठा संस्थात्रयमृत्तिं यही आधिदैविक संस्था, किंवा ईन्वरसंस्था है, जैसा कि अग्रिम परिलेख से स्पष्ट होना है।

२—दूसरी अन्तरप्रधाना आध्यात्मिक संस्था है। जो तं न संस्थाएं पूर्वसंस्था में थीं, वे ही तीन संस्थाएं यहां हैं। अन्तर दोनो में केवल यही है कि, वहां अव्यय की प्रधानता थी, एवं यहां अन्तर की प्रधानता है। सप्तधातुमय पाश्वभौतिक शरीर मृत्युसंस्था है, इस में च्चर का विकास है। सिन्द्रिय, एवं विज्ञान-(बुद्धि)-गर्भित, प्रज्ञानयुक्त, नैश्वानर--तैजस--प्राज्ञमृत्तिं शारीरक कर्म्भात्मा अमृत- मृत्युसंस्था है, इस में अन्तर का प्रमुक्त है। एवं अव्यक्त--महद्युक्त प्रस्थात्मा अमृतसंस्था है। इस में अव्यय का साम्राज्य है। अमृतसंस्था आधिदेविक संस्था है, इस का मृत्व आधिदेविक संस्था की सान्त्रा अमृत-मृत्युसंस्था आधिदेविक संस्था की सान्त्रा अमृत-मृत्युसंस्था आध्यात्मि-कसंस्था है, इस का मृत्व आधिदेविक संस्था की सान्त्रा अमृत-मृत्युसंस्था है। यृत्युसंस्था आधिदेविक संस्था की सान्त्रा अमृत-मृत्युसंस्था है। यृत्युसंस्था आध्यात्मि-कर्सस्था है, इस का मृत्व आधिदेविक संस्था की सन्त्रा मृत्युसंस्था है। यृत्युसंस्था आधिदेविक संस्था की सन्त्रा मृत्युसंस्था है। यृत्युसंस्था आध्यात्मि-तर संस्थाएं इस आधात्मिकसंस्था के कमशः कारण-सृत्य--स्थूल शरीर हैं, जिन का कि प्रकारान्तर से पूर्वप्रकरणो में भी दिग्दर्शन कराया जा जुका है। इस प्रकार केवल अध्यात्म-संस्था में हीं तीनों सस्थाओं का मोग सिद्ध हो जाता है। इन तीनो संस्थाओं का मृत्व योग-माया है, योगमाया अन्तरमाण है। अन्तर जीवसंज्ञक है, अतएव इस पर्वत्रयोपेत आध्यात्मिक प्रपन्न को हम- 'जीव' शब्द से सम्बोधन करना ही न्यायसङ्गत समम्तते हैं। आगे के परि-तेख से इस संस्था का खल्द स्पष्ट हो जाता है।

३—तीसरी च्ररप्रधाना श्राधिमौतिक संस्था है। इस संस्था के श्रमंत्र, श्रन्त:सङ्ग मेद सदा विवर्त है। जो भौतिकवर्ग खरणन से प्रवृद्ध होता है, वह श्रन्त:संङ्वर्ग है। जता, गुल्म, वृद्धादि, श्रोषधि—वनस्पतिएं हीं श्रन्त:संङ्ग नामक भौतिकसर्ग है। इस में श्राशिक रूप से प्रज्ञान विज्ञान रहते हैं, एवं इन्द्रियों में से केवल त्विगिन्द्रिय का विकास रहता है, कर्म्मात्मा इन का वैश्वा—नर—तैजसात्मक है, प्राञ्ज इन में उन्मुग्ध है, दश्य स्थूल भाग पाद्धमौतिकिषण्ड है, प्रत्य—गात्मसंस्था समानद्भप से प्रति प्रेन रहता है, जैसा कि—''ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेंऽर्जुन! तिप्रति'' —''ईगावास्यिमदं सर्वम्'' से सिद्ध है। जीविवद्यापरिभाषा में इस श्राधिमौतिक प्रपन्न को वैश्वानर—तैजस सम्बन्ध से "द्रव्यात्मक जीव" कहा जायगा।

दूसरा विभाग असंज्ञभूतवर्ग का है। जो सदा एकरूप रहते हैं, जिन में प्रज्ञान, विज्ञान, इन्द्रि-यादि के विकास का अत्यन्ताभाव है, जिन का आत्मा अर्थशिक विन केवल विश्वानर है, वे ही असंज्ञ (सर्वथा जड़) भूत कहलाते हैं। इन्हें जीवविद्याप्रकरण में एकात्मक जीव कहा जाता है। साख्यपरिभाषानुसार द्यात्मक, एकात्मक दोनों तमोविशालसर्ग हैं। दोनों में स्तर का ही प्राधान्य है।

प्रथमवर्ग में प्रत्यगातमा अमृत है, वैश्वानर-तैजसमूर्त्ति कम्मात्मा अमृत—मृत्यु है, एवं खयं भतिपाड मृत्यु है। एवमेव द्विती पर्वा में प्रत्यगातमा अमृत है, वैश्वानरमृति कम्मात्मा अमृत—मृत्यु है, खयं भूतिपाड मृत्यु है। तीनों अवशः अव्यय-अव्यय-अव्यय-व्यव्याना व्यापातमा है। तीनों में प्रधानता च्या की ही है, अतएव इस विभाग को "द्वारः सर्वाणा भूतानि" के अनुसार जगत कहना ही न्यायसङ्गत बनता है। दोनों का संस्था विभाग आगे के दोनों परिलेखों से स्पष्ट होजाता है।

३-(१)-त्राधिभातिकंसथापीरलेखः-(अधिभूतं-जगत-अन्तःसंइवंगः)।

च् —— रः चरभधाना ब्राधिमौतिकसंस्था सूरुमशरीरम्

१-प्रत्यगात्मा------श्रमृतसंस्था--साव्यया(श्रधिदेवतं-का०शरीरम्)।

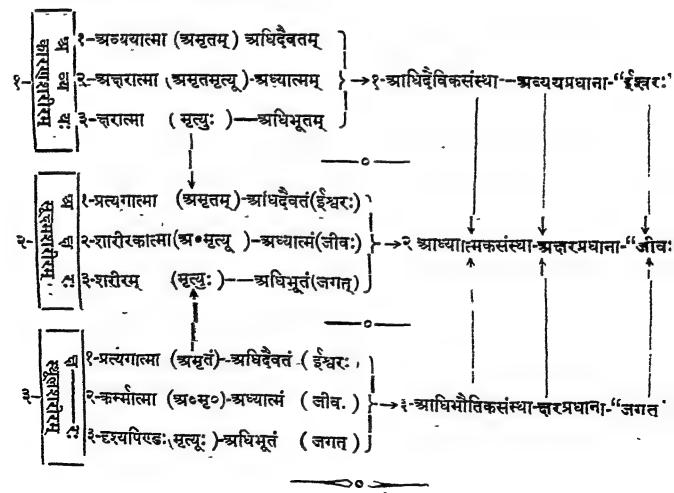
२-वै०तै०कम्मात्मा-ग्र•मृ०संस्था-सात्तरा ⁽श्रध्यात्मं-सूत्त्मशरीरम्)।

३--दृश्यिपण्डः----मृत्युसंस्थां----सत्तरा (ऋधिभृतं-स्थूलशरीरम ,।

३-(२)-त्राधिभौतिकसंस्थापरिलेखः-(अधिभूतं-जगत्-असंइवर्गः)

•

समध्यात्मकसंस्थानपरिलेखः —

पाठक न भूले होगे कि-इमनें दर्शनप्रकरण के आरम्भ में (देखिए पृ०सं० ५३ से ५६। यह वतनाया है कि-शब्दशास्त्रोपदेश केवन आध्यात्मिक संस्था के लिए इस में भी केवल भारतीय दिजाति के लिए) ही प्रवृत्त हुआ है । फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि-दर्शनशास्त्र का मुख्य लच्य पूर्वपरिलेखप्रदर्शित मध्य की जीशतमसंस्था नाम की आध्यारिमक संस्था ही है। इस द्याध्यात्मिक संस्था के सम्बन्ध में दर्शनशास्त्र को केवल यह बतलाना है कि-तुह्यारा लद्यस्थान एकापात्र निरुपाधिक, आनन्द-विज्ञान-मनोमृत्तिं, निर्गुण अव्ययाना ही है। चूंकि बिना सगुरा के निर्भुराप्राप्ति असम्भव थी अतएव दर्शन को आध्या मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वालीं तीनों सगुणात्मसंस्थात्रों का प्रतिगदन करना आवश्यक होगया । सगुणात्मधम्म तीन थे, श्रतएव उसे अरने आप को हमारे वोधसौकर्य के लिए) तीन तन्त्रों में विभक्त करना पड़ा। वे ही तीनों सोपाधिकात्मनिरूपक आध्यात्मिकतन्त्र आगे जाकर वैशेषिक प्राधानिक --- शारीरक नामों से प्रसिद्ध हुए । अध्यात्मसम्बन्धी अव्ययप्रधान अधिदैवत का निद्धपण शारीरक ने किया । अध्यात्मसम्बन्धी अत्तरप्रधान अध्यात्म का स्पष्टीकरण प्राधा-निक ने किया । । एवं अध्यात्मसम्बन्धी च्तरप्रधान अधि भूत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया । इस प्रकार तीनों तन्त्रों नें विषय विभक्त कर कम क्रमशः ऊपर की झोर लेजाते हुए (जीशत्मा को) ल्दीभूत निरुपाधिक पर पहुंचा दिया, जैसा कि निम्न लिखित प्रकरण से विस्पष्ट होजायगा।

आध्यात्मसंस्था के सामने मौतिक विश्व प्रलोभन के लिए मुँह बाए खड़ा है। जहां उस का यह कर्त्तन्य था कि—वह मौतिक प्रपन्नाधार कर का परिज्ञान कर, तद्द्वारा अक्तर पर पहुँच-कर, तद्द्वारा सोपाधिक अन्यय पर पहुँचता हुआ, तदिभन्न निरुपाधिक आनन्दघन अन्यय पुरुष को प्राप्त कर अपने पुरुषार्थ को, पुरुष नाम को सार्थक करता, वहा यह विषयासिक में पदकर केवल बहिरक्ष मौतिक विषयों का अनुयायी बनता हुआ, निरुपाधिक की कौन कहैं—आसा के तीनों सोपाधिकरूपों से भी बिखत हो रहा है। यह विषयासक कामकामी अन्ततोगत्वा अशान्ति से संत्रस्त बनकर ग्रान्ति की खोज के लिए जिज्ञासामाव से बाहर निकलता है। उस समय सब से पहिले इस के सामने परमकारुशिक भगवान क्रिशाद उपस्थित होते हैं।

भगवान् किशाद यदि चाहते तो उसे एक हेला में उस निरुपाधिक पर पहुँचा देते । साथ ही में यह भी सम्भव है कि—जो भाग्यशाली जिज्ञासु इस जिज्ञासा को लेकर किशाद के समीप पहुँचा होगा, उसे कमधारा में न डाल कर सालात रूप से निरुपाधिक पर ही पहुँचा दिया होगा। परन्तु शब्दशास्त्र में वे इस क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि—श्र्धिकारी की योग्यता के तारतम्य से सम्बन्ध रखने वाला क्रम ही उसका कल्याश कर सकता है।

ं बात वास्तव में यथार्थ हैं। चौथी मंजिल पर एक न्यिक जाना चाहता है। संभव हैं, कोई वलशाली योगी अपने योगवल से नीचे की तीनों मंजिलों से सम्बन्ध न कराता हुआ। एकदम सीधे उसे चौथी मंजिल पर ही पहुंचा दें। परन्तु साधारणा व्यक्ति यदि अपनी शिक्त के वल पर वहां पहुंचना चाहेगा, तो उमे क्रमशः पहिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी. इस क्रम से तीनों मंजिल पार करनीं पड़गीं। यदि कोई मूर्ख अभिनिवेशवश हुँलाग मारेगा तो वह अपना रहा सहा खरूप भी खो वैठेगा। ठीक यही अवस्था यहां सम्मनी चाहिए। आप को पहुँचना है निरुपाधिक अव्यय पर। इसके लिए आपको पूर्वोक्त अव्यय—मज्दर—क्दर ये मिलिले तय करनीं पड़ेगीं। अभी आप मंजिल पार करना तो दूर रहा, सब से अन्त की चर मिक्सल पर भी नहीं पहुँचे हैं। अभी मिलल से बाहर के भौतिक विषयों में हीं आप आ- सक्त है। आप तो सचमुच विना क्रमधारा के लहपस्थान पर पहुँच ही नहीं सकते। वस वैकारिक विश्व से हटाकर आरको आत्मज्ञरूरूप पहिला मिलल पर पहुँच की नहीं सकते। वस वैकारिक विश्व से हटाकर आरको आत्मज्ञरूरूप पहिला मिलल पर पहुँच के लिए ही वैशे ज़कतन्त्र आप के सामने आया है।

वैशेषिक ने स्थूलशरीरसम्बन्धी मूर्तों के व्याज से सांसारिक पदार्थों के साधम्य-वै-धर्म्य का निरूपण किया है। पदार्थों का विशक्लन सममाता हुमा वह क्रमशं: रेणुभूत पर पहुँच कर श्रापको परमाणु पर पहुँचा देता है। स्थूलभूत से हटा कर सूदमभूत पर लेजाता है। श्रापकी स्थूलबुद्धि को उस स्थूलभूत के द्वारा ही सूदमतमभूत पर प्रतिष्ठित करता हुआ। आपको सूदमदर्शी बना देता है। वैशेषिकप्रदत्त इसी सूदमदृष्टि के द्वारा आप आगे के सूदम- 1

जगत को देखने में समर्थ होते हैं। परमाणु सूचम है, भौतिक जगत स्थूल है। परमाणु ही इस स्थूलभौतिक जगत का उपक्रमोपसंहार है। स्रतः इसने परभागुवाद पर ही ऋपने स्थूल-कारणतावाद को समाप्त कर डाला है। परमाणु से परे का सारा प्रपन्न चर में, एवं चर मचर में प्रतिष्ठित है। वह दोनों का पार्थक्य न कर दोनों की उन्मुग्धावस्था को ईरवर कह बैठता है। स्थानचर ही उसकी दृष्टि में परमाणुवादादिविश्वान्त प्रपन्न का नियन्ता है। इस प्रकार स्थूल से सूच्य परमाणु पर लाके वह हमें प्रथम सोगानभून स्थानचर पर जाता हुआ कृतकृत्य हो जाता है। पहिली मिन्नल पर पहुँचा देना ही इसकी कृतकृत्यता है।

कदाचित आप प्रश्न करें कि-''विज्ञान सिद्धान्त के अनुसार जब अव्यय ही सर्वेसवी है, तो वैशेषिक ने आत्मदार की, किवा अद्धरात्मद्धर की उन्मुग्धावस्था को ही सर्वेसवी किस आधार पर बतला दिया ?'' तो उत्तर में हम निवेदन करेंगे कि एक दृष्टि से वैशेषिक का आत्मद्धर को ही विश्वेश्वर बतलाना उचित होसकता है, होता है, और होना चाहिए।

उस एक दृष्टि को समभने के लिए वर्णशिक्षापद्धति पर दृष्टि ड्रालिए । एक पांच वर्ष का अत्रोध बालक वर्णशिक्षा के लिए चटशाला जाता है । वर्णसमाम्नायोपदेष्टा जोशी मृग्यम्य लें। से लिप्त काष्ठपट्ट पर काष्ठलेखिनी से अक्तराभ्यास आरम्भ कराता है । "क—च—ट—त—पादि वर्ण पहिले खयं लिखता है, फिर उस से लिखवाने का अभ्यास कराता है । इस अभ्यासक्रम के साथ साथ ही—"बच्चे ! इसे ककार नाम का अक्तर सममों, इसे खकार समसों।" यह अभ्यास कराता जाता है । बच्चा उस लिपिक्प पट्टलिखित वर्णसमुदाय को ही अक्तर सम— जता हुआ आगे बढ़ता जाता है ।

वात ठीक इस से उलटी है। वर्ण, किंवा अत्तर का लिपि से कोई सम्बन्ध नहीं है। अक्तर श्रोत्रग्राह्य है। निराकार है। पृष्टलिखित आकार सर्वथा काल्पत है, मिध्या है। पृष्टाकर हाथ से मिट जाते हैं, वह श्रोत्रग्राह्य अत्तरप्रश्च नित्य है। वास्तव में सत्य परिस्थिति यह है। अब यदि शिक्तक इस सत्य परिस्थिति के अभिमान से उस अबोध को वर्णशिक्तारम्भकान में ही——'देखो भाई! पृष्ट पर जो अत्तर लिखे हैं, वे कल्पित हैं। इन्हें अत्तर मत समस्तना।

अत्तर तो श्रोत्रग्राह्य हैं, निल्म हैं" इस उपदेश का आश्रय लेना हुआ वर्णशिक्ता आरम्भ करेगा तो एक जन्म में क्या—सहस्र जन्म में भी वह इसे वर्णवोध न करा सकेगा। उसे जानते हुए भी अपने सल्यहान को कोने में रखते हुए लिपिमय वर्णों को ही अव्हरशब्द से सम्बोधन करना पड़ेगा। इस मिध्या उपाय से ही वह कालान्तर में उसे सल्यतन्त्र पर पहुंचा सबेगा। यही रहस्य प्रतिमापूजन से सम्बन्ध रखता है। इसा रहस्य की उपादेयता बतलाते हुए अभियुक्त कहते हैं-

श्रचिन्त्यस्यात्रमेयस्य निर्शुगान्य गुगात्मनः । उपासकानां सिद्ध्यर्थं ब्रह्मणो रूपकत्पना ॥१॥ उपायाः शिद्धमागानां बालानामुपलालनाः । श्रसत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥२॥

असतु आगे आने वाले उपासनाकाएड में उक्त दृष्टि का विस्तार से निरूपण होने वाला है। प्रकृत में उक्त उदाहरण से हमें केवल यही वतलाना है कि—इस समय करणाद के सामने मुख्य उद्देश्य है-'सांसारिक मनुष्य संसार से हट कर प्रथम सोमानरूप आत्मक्द पर आन्तीय''-यह। अपनी इसी जक्यसिद्धि के जिए उपलालनभाव का आश्रय लेते हुए दूरदर्शी न णाद ने चर को ही सर्वेसवा वतला दिया है। अब यदि पदार्थविद्या के प्रतिपादन के साथ ही करणाद अव्यय अक्तर कर आदि सब आत्मवपओं की गाया गाने कगें, तो पदार्थविद्यारूप चट-शाला में प्रविष्ठ होने वाला वह अबोध जिज्ञासु कुळुन समसे। साथ ही में करणाद का कर्तेच्य यहीं समाप्त नहीं होजाता। शब्दशाखद्वाग श्रुत अव्यय-अक्तर शब्दों के सम्बन्ध में यदि जिज्ञासु प्रश्न करेगा कि—भगवन् ! अव्यय अक्तर क्या हैं ?, ''सर्व खिवद कहा'' ''सर्व—क्वानमनन्ते ब्रह्म'' इत्यादि श्रुतियों में पठित ब्रह्म कौन पदार्थ हैं ?, तो उस समयवास्तविक परि—िश्वित को एक ओर रखते हुह जिज्ञासु की सामान्य थोग्यताकी अपेक्षा से करणाद यही कहेंगे कि-'अव्यय, अक्तर, ब्रह्म सब कुळु यही कर है। ये सब इसी के नाम है। अभी तुम कर को ही सब कुळु समभो। यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, यही आत्मा है''। यदि ऐसा न कर करणाद अव्ययोक्तर की चर्चा आरम्भ कर दें तो-''इतो अष्टस्ततो अष्टः'' इस शास्तीय आमाराक, एवं-''एकँ

साध्यां सब सध, सब साध्यां सब जाय" इस लौकिक आभाग्यक के अनुमसार वह कुछ भी सिद्धान्त न कर सके। इसी आभाग्यकसिद्धान्त का श्रुनि ने भी "एकेन विज्ञातन सर्विमिद् विज्ञात भवित" इत्यादिक्ष्य से पूर्ण समर्थन किया है। यही नहीं, यदि कगाद के सामने करप्रतिपादन करते समय कोई अन्तर-अञ्ययवादी उपस्थित होगा. तो उन्हें अपनी लह्य सिद्धि के लिए उसका आवश्यकतानुमार खण्डन भी करना पड़ेगा। क्योंकि वे लौकिक भूत नुयार्यी साधारण अधिकारियों के कल्याण के लिए ही तन्त्रक्रप से प्रवृत्त हुए हैं। इस प्रकार अपने धगतल से (सोपाधिक तोनों आत्मविवन्तों में से) अन्तरात्मा का प्रतिगदन करता हुआ, परमाणुवादी वैशेषिकतन्त्र जो कुछ कहना है, वह यथार्थ, उपादेय एवं लोककल्याणकर ही है।

वैशेषिकतन्त्र के अनुप्रह से एक जिज्ञासुने परमासुवाद का रहस्य समझते हुए सोग-धिक आत्मा के च्रारूप को यथावत् समभ लिया। च्रार पर विश्राम कर वह अपने आप को जहां कृतकृत्य समस्ते का अभिमान करता है, तत्काल महर्षि कपिल अपने प्राधानिकतन्त्र को साथ लेकर उसके सामने उपस्थित होजाते हैं। कपिल कहते हैं, सावधान ! अभी कृत-कृत्यता दूर है । श्रीर श्रागे बढ़ो । त्तर को ही सर्वेसकी मत समस्तो । विश्वास करो श्रक्तर नाम की अवग्हा प्रकृति ही मुलप्रकृति है, यही जगत् की अधिष्ठात्री है, एवं यही तुसारा (जीव का) म्लाधार है। यदि च्राभिमानी जिज्ञास च्रर की सर्वता कपिल के सामने रखता है, तो उस समय दे उम च्रवाद का आमूलचूड खण्डन दारना अपना आवश्यक कर्तव्य समक लेते हैं। लि-खित लिपि से अच्हरबोध हो जाने पर भी जो उसी को वास्तव में अच्हर सममने का श्रमिमान करना रहता है, विश्वास कीजिए, उसे अन्तरबोध नहीं हुआ। अन्तर पर आकें न्तरवादी को श्रपना च्राभिमान छोड़ देना चाहिए। इसी लद्यसिद्धि के लिए अच्रशिक्क कपिल ने वैशे-विकसम्मत च्हरात्मवाद का, एवं श्रग्रावाद का जीभर कर खण्डन किया है, जो कि सर्वया न्यायसङ्गत है। इस प्रकार वैशेषिक के अनुप्रह से स्थूलजगत् से हट कर सूदमत्तर पर आने वाला श्रिधिकारी प्राधानिकतन्त्र के अनुप्रह से त्तर को पार कर सुसूदम अनुर नाम के दूसरे सोपान पर पहुँच जाता है। इसी समय शारीरकतन्त्र इसके सामने उपस्पत होता है।

हमासदेव कहते हैं, सावधान ! तुहारं जिहासा क्रमी शान्त नहीं हुई है। क्रव तक तुमने जिसे आत्मजिहासा समक रक्खी थी, विश्वास करो-चह विकृतिरूप चर, एवं प्रकृतिरूप अच्हर की जिहासा थी। वैशेषिक एवं प्राधानिक ने तुहारी ब्रह्म- श्रात्म)--जिहासा के उत्तर में योग्यता के अनुसार चर एवं श्रच्य नाम की ब्रह्म की। अपग-परा प्रकृति को ही तुहारे स्मान रक्खा है। आज तुमने ब्रह्म (अव्यय) का प्राकृतिक विवर्त्त समक लिया है। आज तुम उत्तमधिकारी वन गए हो। अव तुम को अपने पहिचाने हुए प्रकृतिबाद से परे रहने वाले ब्रह्म अव्यय) की जिहासा करनी चाहिए। श्रीर साथ ही में-"प्रकृति ही विश्व के जन्म-स्थिति-भङ्ग का कारण है" इस उपलालन को छोड़ कर विजिहास्य उस अव्ययबहा को ही जन्म-स्थिति-भङ्ग का कारण समक्तना चाहिए। यह ठीक है कि-स्वयं निरुपाधिक ब्रह्म (अव्यय) सृष्टिनिर्म्माण करने की अपेका नहीं रखता। उसे अपने इस कार्य्य में प्रकृति का समन्वय अपेक्रित है। पुरुष एवं प्रकृति के समन्वय से ही विश्ववितान हुआ है। फिर भी तुह्म स्मरण रखना चाहिए कि-साक्षात् न सही, परम्परा से ही सही, एकमात्र विजिहास्य अव्ययबहा ही सब का मुलकारण है। मगवान व्यास ने अपने तन्त्र के आरम्भ में ही निम्न लिखित सूत्रों के द्वारा अपनी अव्यय-ब्रह्मप्रतिगदकता सिद्ध करही है—

१—"अयातो ब्रह्मजिज्ञःसाँ"। २—"जन्माद्यस्य यतः"। ३—"शास्त्रयोनिन्वं त्"। ४—"तत्तु समन्वयात्"।

जिस प्रकार वैशेषिक-प्राधानिकतन्त्रों ने खखसिद्धान्त के महत्त्व को अधिकारी की योग्यतानुसार सुन्यवस्थित रखने के लिए तन्त्रान्तरों के खयडन की आवश्यकता समभी है, ठीक

^{*} अथ--प्रकृतिज्ञानानन्तरं, अतः,-सोपाधिकात्मभावतः, ब्रह्म जिङ्गासा (अव्यय-

उसी तरंद व्यासदेव ने भी तन्त्र'न्तर को खरडन किया है। व्यास को विशेष छद्य पाधानिक तन्त्र ही रहा है। कारण स्रष्ट है। प्राधानिक ही शारीरक के समीप पढ़ना है, एवं यही अव्ययछद्मण नहानाद का प्रवल विरोधी है। अतः शारीरकतन्त्र में प्राधानिक का ही परमतरूप से निष्का—शन हुआ है। वह्नव्य यही है कि—यह तीसरा तन्त्र आत्मा के उस अव्यय नामक तीसरे सोपाधिक तन्त्र पर पहुंचाने के लिए ही हमारे सामने आण है। यह भी अपने धरातल पर प्रति—िष्ठत रहता हुआ जो कहता है, बाबन तोला पावरक्ती सही है।

भचक्र के उत्तरं।दिक् में सुप्रसिद्ध सप्तर्षिमण्डल है। इन में त्रिकोगा बनाते हुए तीन तारे पूर्व की श्रोर हैं, एवं ४ तारे (चतुष्कोगाःमक) इन र्तानों से पश्चिम की श्रोर हैं । इन तीनों में सब से पूर्व का तारा मरीचि नाम से, उस से पश्चिम का बिसष्ठ नाम से, एवं उस से पश्चिम का तीसरा नारा ग्रित्रि नाम से पसिद्ध है। वसिष्ठ नक्तत्र के श्रधोमाग में एक सूक्ति नक्त श्रीर है इसे नक्तत्रविद्या में "ग्राह्म भ्रती" कहा जाता है। एवं यह उस नाक्तिक विसष्ठ-म्रापिप्रागा की पत्नी मानी जाती है, जैसा कि अन्यत्र (ऋषिरहर्य में) स्पष्ट है। यदि कोई व्यक्ति श्ररुम्धती नचत्र को देखना चाहता है. तो पहिले उस की दृष्टि सप्तर्षिमण्डल पर डलवाई जाती है। फिर विसष्ठ की श्रोर उस का ध्यान श्राकर्षित किया जाता है। सवीन्त में सुगमता से उसे श्रकन्धती का परिचय करा दिया जांना है। इस प्रकार स्थूल से सूद्य क्रमद्वारा उसे श्रक्नधती का ज्ञान हो जाता है। यदि ऐसा न कर उसे सीधे सूक्त अरुन्धती ही दिखलाने का प्रयास किया जाता है, तो वह इम प्रयास में श्राममर्थ रहता है। स्थूल के द्वारा ही बुद्धि सूर्म पर जा सकती है, यही रहस्य समकाने के लिए संस्कृतसाहित्य मे-"स्यूलारुम्बती" न्याय प्रसिद्ध न्याय के अनुसार दर्शनशास्त्र उक्त तीन तन्त्रों में विभक्त हुंग्रा है। त्तर स्थूल, उस से सूत्तम श्रच्र, सर्वसूच्म श्रव्यय, एवं यही प्रधान लच्य । इसी बोधसौकय्य के लिए वैकारिक जगत् से श्रारम कर च्रिपर्य्यन्त वैशेषिकतन्त्रं विश्राम करता है । च्रर से आरम्भ कर अच्रर पर्यम्त प्राधानिक का साम्राज्य है । अत्तर से भारम्भ कर अव्यय पर्यक्त शारीरक का प्रतिपाच विषय है । इस स्थूला-

रुन्धतीन्याय से तीनों आर धम्मों का भी सम्यक् अवग्रह हो जाता है, साथ ही में छद्य पर भी दृष्टि चली जाती है।

वैशेषिक च्रावस को स्रष्टा मानता है, प्राधानिक अच्रत्वस को स्रष्टा कहता है एवं शा-रीरक अव्यय को संवेसवी मान रहा है। इन तीनों तन्त्रों में जो समानधर्म हों उनका प्रहरण कर लेना चाहिए, एवं वैषम्य का परिल्याग करदेना चाहिए। वैशेषिक कहता है-'वैकारिकजगत् का आत्मा आत्मच्यर है''। यह सिद्धान्त तीनों तन्त्रों को प्राह्य है। परन्तु—''च्यर ही सब कुछ है' यह सिद्धान्त प्राधानिक, एवं शारीरक दोनों को मान्य नहीं हैं। यह वैषम्य श्रीपाधिक है। च्यरीपाधि से यह वैषम्य आता है। जहां च्यर को छोड़कर आगे बढ़े कि च्योपाधिक प्रमासकार का

सम्पूर्ण प्रपन्न का निष्कर्ष यही हुआ कि, विशोषिकतन्त्र में अतिविस्तार से निरूपित चरत्रहा से, प्राधानिकतन्त्र में सुविशद निरूपित अच्चरत्रहा से अविशिष्ट, दीनों से सर्वथा विल-च्रण जो अञ्ययत्रहा है, उसका अच्चरोद्देश्येन निरूपण करने के लिए ही तीसरा शागिरकतन्त्र प्रवृत्त हुआ है।

दशनमक्त पाठकों को याद दिलाया जाता है कि, अव्ययात्मा के अव्यय, अव्रर, वर्र इन तीन सोपाधिकरूपों सेस वंधा पृथक आनन्दघन एक निरुपाधिक अव्यय और वतलाया गया था। यद्यपि शारीरक ने सोपाधिक अव्ययनिरूपणद्वारा उसकी और भी हमारा (आंशिकरूप से) ध्यान श्राकृषित किया है, परन्तु अभी वह सर्वात्मना अविज्ञात ही बना हुआ है। शारीरक ने अव्यय के साथ साथ अव्यर को उद्देश्य बनाकर एक प्रकार से विशुद्ध अव्ययसम्पत्ति से हमें विश्वत रख रहा है। बस इसी कभी की पूर्ति के लिए आनन्दाव्ययावतार, अतएव आनन्दकन्द (आनन्दघन) नाम से प्रसिद्ध भगवान् कृष्णा का उपदेशामृतरूप यह अपूर्वविज्ञान-शास्त्र (गीताशास्त्र) प्रवृत्त हुआ है।

उक्त तन्त्रसमन्वयप्रकरण से विज्ञ पाठकों को यह भलीभांति विदित होगया होगा कि, एक ही दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र बना कर ऋषियोंनें हमें सन्देह में नहीं डाला है, सत्यसिद्धन्त से हमें विञ्चत नहीं किया है, अपितु हमारे कल्याण के लिए ही उन परमकारुणिक न्यास-किपल करणद नामके दर्शनाचार्यों ने आत्मदर्शन को तीन तन्त्रों में विभक्त कर दिया है। यदि तीनों आत्मधम्मों का एक ही प्रन्थ में समावेश होजाता, तो हम आत्मबोध से सर्वथा विश्वत रहजाते। ऐसी दशा में हमें विवश होकर कहना पड़ता है कि, जो महानुमाव भारतीय दर्शनशास्त्रों पर मतमेद का मिध्या कलङ्क लगाने का मिध्या उपक्रम करते हैं, वे अभी हमारे विचार से दर्शनशास्त्र की परिभाषा से भी अगरिचित हैं। बिना देखे ही केवल अपने महाप्रमुखों के वाग्विलास-जिनत अभिनिवेश से ही उन्हें यह आनित होगई है। यदि दोषदृष्टि से एकबार भी वे दर्शन-प्रन्थों का पारायण करने का कष्ट करलेते, तो समवतः उनसे यह अक्तम्य अपराध करने की कुत्सित धृष्टता न होती।

श्राधिदेवत-श्रध्यात्म-श्रिधिभृत सम्बन्धी श्रव्ययात्मानुगत सूद्दम-कारण-धर्म, श्रव्यरात्मानुगत सूद्दम-कारण-धर्म, श्रव्यरात्मानुगत स्थूवधर्म, इन तीन संस्थाश्रो की दृष्टि से एक ही दर्शनशास्त्र के तीनो तन्त्रों का समन्त्रय किया गया। श्रव एक दूसरी दृष्टि से (जो कि सम्भवत: दर्शनभक्तो के सामने श्रवतक न श्रायी होगी), उसी स्थूलारु-धतीन्याय का आश्रय लेते हुए श्रीपनिषद सिद्धान्त के श्रनुसार तीनों तन्त्रों का समन्वय किया जाता है। जिस त्रिमूर्त्ते सोपाधिक आत्मा का पूर्व में दिग्दर्शन कराय गया है, उसे श्रुति ने ग्रयुत-ब्रह्म-ग्रुक्त इन तीन मार्गों में विभक्त माना है। एवं सोपाधिक श्रात्मा के इन तीनों विवत्तों की समष्टि उपनिषत में 'श्रश्वत्थ" (ब्रह्माश्वत्य) नाम से सम्बोधित हुई है, जैसा कि महर्षि कठ कहते हैं—

कध्रमूलो ऽत्राकशाख एषो ऽश्वत्थः सनातनः । नदेव शुक्रं, तद् ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते ॥ तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नायेति कश्चन ।

एतद्वे तत्॥ (कठ० ६।१। ।

तीनों एक ही आत्मा के तीन विवर्त्त हैं, तीनो अभिन्न हैं, यही सूचित करने के लिए श्रुति ने "तदेव" "तदेव" "तदेव" "एतदे तत्" यह कहा है। इस दृष्टि से अन्यय, अज्ञर,

क्त तीनों की समिष्ट अमृतासा है। यद्यपि पूर्व के संस्थाविम मों में इमनें अव्यय की अमृत, अक्त को अमृतमृत्यु, एवं क्र को मृत्यु कहा है, परन्तु वस्तुतः तीनों अमृत हीं हैं। शासत-तत्व को ही अमृत कहा जाता है। अव्यय की दृष्टि से अक्त अमृत-मृत्यु है, अक्र की दृष्टि से क्रक् मृत-मृत्यु है, अक्र की दृष्टि से क्रक् मृत्यु है, परन्तु ब्रह्म की अपेक्षा से अव्ययवत् अक्र-क्र भी अमृत ही मानें जायेंगे। अव्यय का व्ययीमाव नहीं है, इसलिए अव्यय का तो अमृततत्व स्पष्ट ही है। अक्र का भी क्रत्याक्ष क्रयमाव नहीं होता। इमलिए यह भी अमृत ही है, जैसा कि "अमृतस्याव्ययस्य च" इसादि गीतासिद्धान्त से भी स्पष्ट है। अब शेष रहता है क्र । क्र परिणामी अवश्य है। परन्तु इस के सम्बन्ध में भी पूर्व में यह वतलाया जानुका है कि, विकार उत्पन्न करता हुआ भी क्रर खलक्ष से अविकृत रहता है। अतएव इसे "आत्मत्तर" कहते हुए अमृतात्म-कोटि में अन्तर्भूत माना गया है। इस वित्यखक्ष्यिति के सम्बन्ध से हम क्रर को भी अमृत ही कहेंगे। इस प्रकार अव्यय—अक्रर—क्रर तीनों की समिष्ट "अमृत" शब्द की अधिकारिग्री वन जाती है। यह पहिला अमृतस्यामविवर्त्त है।

अमृतसलात्मा के क्त्साग से क्रमशः प्राणा, आप, वाक्, अन, अनाद ये पांच विकार क्तर उत्पन्न होते हैं 'यही विकारक्त्समिष्टि वैकारिक विश्व का उपादान (शुक्रद्वारा) उपा-दान वनती है। उपादानकारण को ही विज्ञानभाषा में 'व्रह्म' कहा जाता है। अतएव हम उपादानभूत विकारक्तर को ब्रह्म कह सकते हैं। उस अमृतसलात्मा का ब्रह्मसल्य नामक यही दूसरा विवक्त है।

यही ब्रह्मसल्य त्रागे जाकर देवसल का जनक वनंता है। इस देवसलात्मा का ही नाम शुक्त है। इस के वाक्-श्राप-श्रप्ति ये तीन विवर्त्त हैं, जिनका कि ईशोपनिषद्विज्ञानभाष्य की शुक्रनिरुक्ति में विस्तार से निरूपण किया जाचुका है। शुक्र देवसल है, ब्रह्म ब्रह्मसल है, एवं अमृत श्रमृतसल है। इसी अमृतसल को "सलस्य सलम्" कहा जाता है।

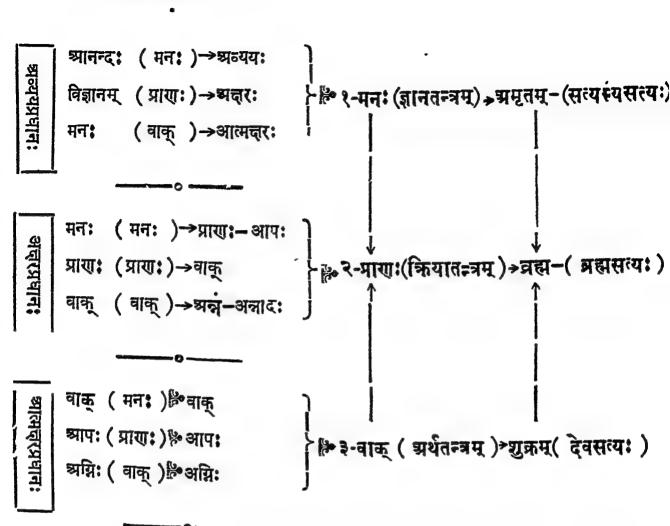
आत्मा को मन-प्रासा-वाङ्मय कहा गया है। इन तीनों का परस्पर में त्रिवृद्भाव सम्बन्ध है। अर्थात् जिस प्रकार पृथिन्यादि पांचों भूतों में दर्शनशास्त्रसम्मत पञ्चीकरसाप्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक में पांचों भूतों का समावेश है, एवमेव उपनिषच्छास्नसमन त्रिवृत्करण-प्रिक्तिया के अनुपार आत्मा की उक्त तीनों कलाओं में मन-प्राण-वाक् तीनों का समावेश है। इसी त्रिवृद्भाव से एक ही आत्मा की अमृत-वद्य-शुक्त यें तीन संस्थाएं हो नातीं हैं, जिनका कि विशद निरूपण मृलमाण्य में अनेकरूर से होने वाला है यहां प्रकरणसङ्गति के लिए केवल उनके नाममात्र जान लेना ही पर्ध्याप्त होगा।

प्राण्याग्गर्भित मन का नाम ही अमृत है। इस मनका मनोभाग आनन्दमृति अव्यय है, प्राण्याग विज्ञानमृति अत्रर, है, वाग्माग मनोमृत्ति चर है। तीनों की संपष्टि अमृतात्मा है। इन तीनों में अव्या की प्रवानता है, अतः हम इस प्रयमात्नसंस्या को अव्ययसंस्था भी कह सकते है।

मनोत्राग्नित प्राण का ही नाम ब्रह्म है। इस प्राण का मनोभाग मनोम् ति प्राण धापः है, प्राणभाग प्राणमित त्राक् है, वाक्माग वाङ्गृति श्रव-श्रव है। पांचों की समष्टि प्रद्मात्मा है। इन तीनों में अव्हर ही प्रधान है, श्रवः हम इस द्वितीयात्मसंस्था को श्रव्हरसंस्था भी कह सकते हैं।

मनः प्राणागर्भिता वाक् का ही नाम शुक्त है। इस वाक् का मनोमाग मनोमयी वाक् है, प्राणामाग प्राणामय आपः है, एवं वाक्षाग त्राङ्मय अग्नि है। तीनों; की समिष्ट शुक्तात्मा है। इन तीनों में च्रात्ता की प्रधानता है, अना हम इस तृतीयात्मसंस्था को, च्रासंस्था मी कह सकते हैं।

मनोऽयच्छेदेन अमृतात्मा ज्ञानतन्त्र का अध्यक्ष है। प्राणायच्छेदेन ब्रह्मसत्यात्मा क्रिया-तन्त्र का प्रभु है, एवं वागयच्छेदेन शुक्रात्मा अर्थतन्त्र का प्रभवप्रतिष्ठापरायण है। तीनों मिल-कर एक आत्मा है। एक ही के ये तीन रूप हैं। निम्नलिखित परिलेख से उक्तसंस्था विभाग स्पष्ट होजाता है।

ये ही तीनों आसिवर्त्त अध्यात्मसंस्था के प्रत्यक्, शारीरक,शरीर इन तीन विवर्त्तों के मूलस्तम्भ हैं । शुक्राविच्छन देवसत्यात्मा का निरूपक चतुर्वेदसंहितायुक्त ब्राह्मण्यागि । व्रह्माविच्छन ब्रह्मसत्यात्मा का निरूपक आर्ग्यक भाग है। एवं अमृताविच्छन निग्दतम सत्य-स्यसत्यात्मा का निरूपक उपनिषद भाग है। इस प्रकार चार भागों में विभक्त एक ही वेदशाख तन्त्र मेद से अश्वत्यपुरुष के तीन तन्त्रों का स्थूलारुन्धतीन्याय से निरूपण करता हुआ अपने वेदशाखत्व को सिद्ध कर रहा है।

वेदसिद्ध उक्त तीनों श्रात्मतन्त्रों के उपवृंहण के लिए ही त्रितम्त्रदर्शनशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। वैशेपिकतन्त्र स्थूलदेवसत्यात्मात्मधर्में। का, प्राधानिकतन्त्र सूद्ववहस सत्यात्मधर्में। का, एवं शारीरकतन्त्र निग्ढ सत्यसत्यात्मधर्मी का निरूपण करने के लिए प्रवृत्त दुश्राहै। जिस प्रकार अवान्तरतन्त्रों के रहने पर भी वेदशाक्ष एक है, एवं उसके अवान्तर तन्त्रों में कोई विरोध नहीं है। एवमेत्र अवान्तर तन्त्रों के रहने पर भी दर्शनशास्त्र एक है, एवं उसके अवान्तर तन्त्रों में कोई विरोध नहीं है।

______

१ -वेशेषिकतन्त्रम्- 🎥 शुक्रात्मनि रूपकम्- 🕪 स्थूलशरीरपरकम्-वाङ्गयम् ।

३- २-प्राधानिकतन्त्रम्- अव्हात्मनिक्रपकम्- असूच्मशरीरपरकम् -- प्राणमयम् ।

३-शारीरकतन्त्रम्-- अमृतात्मनिरूपकम् शिकारणशरीरपरकम्-मनोमयम् ।

--:0:--

१-न्नाह्मग्राम्- कितद्तुगतं वेशेषिकतन्त्रम् १- र-न्नारण्यकः कितद्तुगतं प्राधानिकतन्त्रम् ३-उपनिषत् कितद्तुगतं शारीरकतन्त्रम्

८३६ त्रीणि तन्त्राणि, एकं दर्शनशास्त्रम्। (त्रीणि नेदतन्त्राणि-एकं नेदशास्त्रम्)। अव्ययात्मा हमारा (जीवात्मा का) मुख्य जह्य है । वस्तुतः यही शारीरक आत्मा है। इस शारीरक अव्यय का निरूपण करने वाले दो तन्त्र हैं। पहिला वेदान्ततन्त्र (व्याससूत्र) है, दूसरा गीतातन्त्र है। शारीरक (अव्यय) निरूपक उपनिपत् के तात्पर्यार्थ को स्फुट करने के लिए ब्रह्मसूत्र, एवं मगवद्गीता ये दो तन्त्र हमारे सामने उपियत होते हैं। इस दार्शनिकदृष्टि से यद्यपि दोनों समानतन्त्र वनते हुए, दोनों मिलकर एक शारीरकशास्त्र है। परन्तु ब्रह्मसूत्र की प्रधानदृष्टि अल्य पर है, किंवा अल्यियावह अव्यय पर विश्राम करता है। एवं गीता की प्रधानदृष्टि अव्यय पर है। इस विज्ञानदृष्टि से गीता को शारीरकतन्त्र न कह कर हम स्वतन्त्र-शास्त्र ही कहेंगे, जैसा कि प्रक ग्रोपसंहार में स्वष्ट हो जावगा । अभी हमें सिंहावलोकनदृष्ट्या-ब्रह्मसूत्र सम्मत ब्रह्मपदार्थ की ही जिज्ञासा करनी है।

शारीरक तन्त्रनिरूपण में हमने यह वतलाया है कि-ब्रह्मसूत्र का ब्रह्मपदार्थ अन्यय-पुरुष है। परन्तु जब इंस सम्बन्ध में हम प्रामाणिकना का अपन्तेपण करने चलते हैं. तो हमारे सामने कई पूर्वपक्त उपिध्यत होते हैं। एवं उन पूर्व को के आधात से सहसा हमें रुकजाना पड़ता है। "अथातो ब्रह्म निज्ञासा" सूत्र का ब्रह्म शब्द अव्यय परक है" यह कहते ही वादी पूर्वपक्त कर बैठता है कि-यह कथन सर्वथा श्रसङ्गत है।

वादी का कहना है कि "ग्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा" के व्यनन्तर क्रमशः 'जन्माग्रध्य-यतः"—"ग्रास्त्रयोनिन्त्रात्"—"तन्तुसमन्त्रयात्"—ये तीन सूत्र हमारे सामने और ब्राते हैं। चारों सूत्र समानाधिकरण, से सम्बन्ध रखते हैं। चारों से किसी एक ही वस्तुतत्त्र का खरूप बतवाया जारहा है। श्रतएत पाठ्यप्रणां में चारों की समष्टि "मूत्रचतुष्ट्रयी" नाम से प्रसि-द है। व्यासदेव इन चारों सूत्रों से ब्रह्म नाम का कोई तत्त्रविशेष बतलाना चाहते हैं। जिस ब्रह्म की सूत्रकार जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, वह ब्रह्म कीन सा है ? यह जिज्ञासाभी साथ साथ ही में प्रकट होरही है। ब्रह्मतत्त्र अञ्चययं ब्रह्म, खत्रब्रह्म, खरब्रह्म, सेद से तीन मार्गों में विभक्ता है। तीनों में से प्रकृत सूत्र का ब्रह्म शब्द किसका संग्राहक है ? यह प्रश्न उपस्थित होता है। परन्तु यह प्रश्न उस समय गनार्थ वन जाता है, जत्र कि हमारी दृष्ट सूत्रोपात्त उप- सर्गरिहत ब्रह्म शन्द पर पहुँचती है। विना किसी विशेषण के एकाकीरूप से प्रयुक्त ब्रह्मशन्द एकमात्र चरब्रह्म का ही वाचक वन सकता है। उदाहरण के लिए मुग्रहकोपाच "तस्मा-देतद ब्रह्म नामरूपमनं च जायते" इस वाक्य पर दृष्टि डालिए। इस व.क्य का ब्रह्मशन्द अनुपसर्ग (उपसर्गरिहत) है। एवं इस अनुपसर्गब्रह्म के लिए "जायते" (उत्पन्न होता है) इस क्रिया का प्रयोग हुआ है। ब्रिकार्का से उत्पन्न होना, उपादानच्वेन उत्पत्तिक्रम में समाविष्ट होना न अन्यय का काम है, न अन्तर का। उत्पत्ति एकमात्र चरब्रह्म का ही खरूपधर्म है। ऐसी दशा में—''एकत्र निर्णातः शास्त्राधों उन्यत्रोपकार को भवति'' इस न्याय के अनुसार "अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" वाले अनुमरुष्ट ब्रह्म शब्द को उपनिषित्रिर्णयानुसार) चरब्रह्मपरक् ही माना जासकता है।

अपिय-गीताशाख खपरिभापानुसार अन्यय को प्रम्नह्म कहता है, अच्चर को प्रमन्नह्म कहता है, एवं अच्चर से विकसित होने वाले आत्मच्चर को केवल ब्रह्म शन्द से सम्बोधित करता है, जैसा कि-"प्रस्तरमानुमावोऽन्योऽन्यक्तोऽन्यक्तात् सनातनः"-"अच्चरंत्रह्मप्रम्य" "ब्रह्माच्चर समुद्भवम्" इत्यादि वचनों से स्पष्ट है। तृतीय वाक्यने ब्रह्म को अच्चर से समुद्भ्त क्ष्त को वाचर से समुद्भ्त क्ष्त को वाचर से समुद्भ्त क्ष्त को वाचर के लिए जब गीता ने अनुपस्छ ब्रह्म शन्द का प्रयोग किया है, तो श्रोती उपनिषद्वत् (मुण्डक) एवं स्मान्ती उपनिषद्वत् (गीतावत्) उक्त ब्रह्मसूत्र के अनुपस्छ ब्रह्मशन्द से भी च्याबह्म का ही प्रहर्ण न्यायसङ्गत बनता है।

यह तो हुआ युक्तिवाद । अव यदि वस्तुस्थित की दृष्टि से भी विचार किया जाता है तो हम इस ब्रह्म शब्द से क्तर का ही प्रहण कर सकते हैं। "अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" सूत्र का ब्रह्म शब्द एकमात्र क्तब्रह्म का ही वाचक है" अपने इसी श्रमिप्राय को व्यक्त करने के लिए अव्यवहितोत्तर काल में ही सूत्रकारने "जन्माद्यस्य यतः" यह कहा है। पहिले सूत्रकार ने—"ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए" यह कहा। एवं आगे जाकर "वह विजिज्ञास्य

ब्रह्म कीन है. उसका क्या लत्त्रण है" यह वतलाने के लिए— "जन्माद्यस्य यतः" यह कहा। "जिस तत्त्व से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, नाश होता है, वही विजिज्ञास्य ब्रह्म है" यही स्त्रार्थ है। जन्मादि शब्द जन्म—हिथिति—भङ्ग तीनों का उपलक्ष्ण माना गया है (देखिए शां० भा० १।१।)।

जिस तस्त्र से यह सारा भौतिक प्रपन्न संचरक्रम में उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जिस तस्त्र के आधार पर भौतिक जगत् खखरूप से स्थित रहता है, एवं प्रतिसंचरदशा में जो तस्त्र इसका नाशक बनता है, दूसरे शब्दों में जो तस्त्र इस विश्व का प्रमन, प्रतिष्ठा, परा-यण है, वही ब्रह्म है, एवं वही विजिज्ञास्य है—(यन: अस्य जगत:--जन्मादि:— जन्म-स्थिति-नङ्गाः भवन्ति तद् ब्रह्म) यही तायुर्व्य है।

स्विश्विद्यान के अनुसार परिणाःमी आत्मक्तर ही विश्व के जन्मादि का अन्यतमकारण है। कार्य्य का प्रमन, प्रतिष्ठा, परायण उपादानकारण ही माना गया है। घट का
जन्म भी निष्टीरूप उपादान से ही हुआ है, उरम्ल घट की प्रतिष्ठा भी मिट्टी ही है, एवं अन्त
में घटका निलयन भी मिट्टी में ही होता है। ठीक यही नात यहां समस्रिए। आत्मक्तर ही निश्व का
उपादान है, क्योंकि यही परिणामी है। अव्यय एवं अक्तर दोनों अमरिणामी है, नित्य है।
तमी तो उन्हें अव्यय (न निगड़नेनाला) अक्तर (क्षीण न होने नाला) नाम से व्यवहृत किया
गया है। क्वि अव्ययाक्तर सर्वया अमरिणामी हैं, अतः इन से कथमिप नैकारिक निश्व के जन्मादि नहीं वन सकते। उन्तर प्रन्यकार जन खयं-'जन्माद्यस्य यतः ' कहने हैं, तो कहना
पड़ता है कि शारीरक तन्त्र का ब्रह्म पदार्थ करब्रह्म ही हैं।

जब कि "तस्माद्तेतदुब्रह्म ं" इस श्रौत प्रमाण से, गीताप्रतिपादित "ब्रह्माद्तर स-मुद्भवम्" इस निर्दर्शन से, एवं खयं प्रन्थकार के—'जन्माद्यस्य यतः" इस ब्रह्मल्ह्मण से सवीत्मना श्रातुपसृष्ट ब्रह्म क्राह्म का ही वाचक वर्गता है, तो ऐसी दशा में इस शारीरकतन्त्र को अध्ययब्रह्म का प्रतिपादक कैसे माना जासकता है।

इस प्रकार धारीरकतन्त्र के ब्रह्म शन्द से गृहीत अन्ययातमा पर वादी की ओर से उक्त पूर्वेपक्त उपस्थित होता है। विज्ञान दृष्टि से इस आक्तेप का कोई मूल्य नहीं है। अपितु सूत्रकार का ब्रह्मपदार्थ, एवं ब्रह्मलच्या हमारे अन्यय सिद्धान्त की ही दढ़ बना रहे हैं । हमने कहा है कि- एक ही श्रव्ययात्मा के श्रव्ययं अत्तर त्तर ये तीन सोपाधिकरूप है। जहां प्रा-धानिक लोग श्रव्हर—व्हर को श्रव्यय से पृथक् मानने का अभिमान कर रहे थे, वहां शारीरक तीनों का श्रद्देत सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। अन्यय-अक्र-क्र तीनों तीन ब्रह्म नहीं हैं, श्रिपतु एक ब्रह्म है। वही क्रमांग से जन्मादि का उपादान कारण बनता है, श्रक्र भाग से जन्मादि का निमित्त कारण बनता है, एवं श्रव्ययरूप से जन्मादि का आलम्बन कारण बनता है। जिस प्रकार वैशेषिक केवल क्र को, प्राधानिक अक्तर को कारण मानता हुआ पुरुष को सर्वथा तटस्य मानकर मेदवाद की पुष्टि करना अपना परमपुरुषार्थ सममता है, मेदवाद के अ-न्यतम शत्रु व्यासदेव ने इस त्रित्ववाद का खण्डन कर तीनों को एक ही अद्वयब्रह्म मानने की घोषणा करते हुए श्रनुपसृष्ट ब्रह्म को ही जन्मादि का कारण बतलाया है। यदि क्रर जन्मादि का हेतु है, तो यह भी अन्यय ब्रह्म का ही अनुप्रह है। यदि अन्यक्त अन्तर मूलप्रकृति है, तो यह भी श्रव्ययसमन्त्रय का ही फल है। अपने इस अहै त सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिए ही व्यास ने अनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द का प्रयोग किया है, एवं इसी लिए उसे जन्मादि का कारण बतलाया है।

यदि अभ्युपगमत्राद से ब्रह्म को थोड़ी देर के लिए केवल कर का वाचक मान भी लिया जायगा तो—"तक्त समन्वयात्" का क्या अर्थ होगा। समन्वय प्रत्येक दशा में प्रकृतिपुरुष का ही होता है . जन्मादि की आलग्बनकारणता अन्ययदृष्टि से, निमित्तकारणता अन्वरदृष्टि से सिद्ध है। एवं उपादानकारणता क्ररसमन्वय से सिद्ध है। इसी अभिप्राय से आगे जाकर न्यास को—"तक्तुसमन्वयात्" यह कहना पड़ा है। फलतः यह सिद्ध होजाता है कि शारीरक का ब्रह्मपदार्थ न क्षर है, न अन्वर है, न अन्यय है। अपितु जिस एक के यह तीन रूप हैं, एवं जो एक अपने तीन अभिन रूपों से जन्मादि का उपादान, निमित्त, एवं आलम्बन कारण वना हुआ

हैं, वह सिचदानन्द ही ब्रह्मपदार्थ है। चूँकि तीनों एक ही अन्यय के तीन विवर्त हैं, श्रतः इस श्रन्थयदृष्टि से हम श्रन्थय ही शारीरक को श्रन्थयप्रतिपादक कह सकते हैं। श्रन्थय ही सिचदानन्द है। इस से सब गृहीत हैं। यहीं श्राकर "एकेन विज्ञातेन सर्वभिदं विज्ञातं भवति" यह श्रुति चितार्थ होती है। यदि ब्रह्म; से खर ही श्रमिष्रेत मानलिया जायगा, तो इससे श्रन्थरा न्ययक्रपों का प्रहणा न होगा। न श्रन्थर से ही श्रन्थय का प्रहणा होगा। क्योंकि चराचर अन्यय के गर्भ में हैं। श्रन्थय श्रन्थर कर के गर्भ में नहीं है। यदि कर ही शारीरक का ब्रह्मपदार्थ होता, तो न्यास के सुखः से कभी इस प्रतिपाद्य ब्रह्म के लिए— "श्रानन्दमयोऽभ्यासाद" ये श्रन्थर न निकलते। आनन्द ही श्रन्थय का प्रातिखिकक्ष है, जैसा कि पूर्व की श्रन्थरथसंस्था में दिग्दर्शन वराया जाचुका है। इन्हीं सब कारणों को छच्य में रखते हुए हमनें शारीरक ब्रह्मपदार्थ को अन्ययपरक माना है।

श्रव इस सम्बन्ध में केवल एक श्राचेप बचजाता है। गीता, एवं मुग्हक ने अनुपस्ष्ष्ट श्रवाशब्द से केवल चर का ग्रहण किया है। श्रत: यहां भी समानतन्त्रभूत ब्रह्म को च्रत्परक ही मानना चाहिए। यही श्राचेप है। इस के सम्बन्ध में भी हमें यह कहना है कि-नकरण सङ्गति को जच्य में न खते हुए केवल एक हेला से श्रनुपस्ष्ष्ट यचयावत् ब्रह्मशब्दों को च्रत्परक मान खेना दुःसाहसमात्र है। श्रवन-नामरूप भौतिक प्रश्रव है। इस के साथ पड़ाहुश्रा अनुपस्ष्ट ब्रह्मशब्द प्रकरण सङ्गति की दृष्टि से शवश्य ही च्रत्परक माना जासकता है। एवं इसीलिए श्रुति ने "जायते" कहने की भी श्रावश्यकता समसी है। श्रनुपस्थ ब्रह्म सचिदानन्द का वाचक है। वह यहां संगृहीत न होजाय, इस खिए श्रुति को "जायते" कहना पड़ा। इसी प्रकार—'ब्रह्मादारसमुद्भवम्" इस वचन में श्रच्रप्रकरण के साथ पढ़ेहुए ब्रह्म को यदि च्रत् कहां जायंतो कोई श्रापत्ति नहीं है। खयं श्रनुपस्थ रहताहुश्रा भी ब्रह्म शब्द वक्त दोनों स्थलों में नाम-रूप-श्रव, एवं श्रक्त प्रकरण से सम्बन्ध रखता हुश्म सोपस्थ बनकर प्रकरण-दृष्टि से च्रत्का वाचक बन रहा है। ऐसी दशा में विना किसी श्रवर किंवा च्रर प्रकरण के-विशुद्ध श्रनुपस्थ से पठित "ग्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा" के ब्रह्मशब्द को भी "एकत्रनि-

र्गितः 0'' इस न्याय को आगे करते हुए चरपरक मानलेना दु:साइस नहीं है, तो और

जाने दीजिए इस विवाद को "ब्रह्मशब्द सर्वत्र च्रार का ही वाचक है" आप के इस सिद्धान्त को मानकर ही हम विचार करते हैं। 'सत्यं ज्ञानमनन्नं ब्रह्म" "नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इन तीनों श्रुतिवचनों में ब्रह्मशब्द सर्वथा अनुपसृष्ठ है। इस अनुपसृष्ठ ब्रह्म को श्रुति सिच्चदानन्द घन एवं सर्वमृत्ति बनला रही है। उधर आपका च्रुरब्रह्म न सिच्चदानन्द है, न सर्वमृत्ति है। अब यदि "सर्वत्र अनुपसृष्ठब्रह्म से च्रुरब्रह्म का ही प्रकृत्य करना चाहिए" इस नियम का आश्रय खिया जायगा तो प्रयत्नसहस्रों से ि आप उक्त श्रुतियों का समन्वय न कर सकेगे। कहीं श्रुतिएं चरितार्थ न होगी। हमारी दृष्टि के अनुसार यदि ब्रह्म को अव्यय-परक मानलिया जाता है, तो सारा आपित्त हटजाती है। अव्यय की आनन्दक्ता आनन्द है, विज्ञानकला चित् है, मनप्राग्णवाक् की समष्टि सत्त् है। तीनों का समुच्चितक्ष्प ही सिच्चदानन्द है। यही उक्त तीनो कृषों से सर्वरूप बनरहा है। इस प्रकार अन्ततोगत्व हमें इसी निश्चय पर पहुँचना पद्गा है की—प्रकरग्राविशेषों में पठित श्रुव्यत्म् स्वत्यत्व अनुपसृष्ठ ब्रह्मशब्द को को इन्तर्भ विश्वद्भप से पठित अनुपसृष्ठ ब्रह्मशब्द केवल त्रिमृत्ति अव्ययप्रधान श्रद्धयन्न का ही वाचक है। एवं इसी श्रमित्राय से शारीरक ब्रह्मण्य को भी अव्ययप्रक मानना सुसङ्गत बन जाता है।

त्रिपुरुषमृत्ति, अव्ययप्रधान यह सिचदानन्द ब्रह्म महामाया एवं योगमाया मेद से पर-मात्मा-जीवात्मा इन दो औपाधिक मेदों में परिगात होजाता है, जोिक ग्रीपाधिक मेद सर्वथा कलिपत हैं। ये दोनों पृथक् पृथक् दो तत्त्व हैं, अयवा एक दूसरे शब्दों में ईखर एवं जीव की भेदप्रतिपत्ति वास्तविक है, अथवा काल्पनिक दे वास्तव में देखाजाय तो शारीरकतन्त्र इसी प्रश्न के समाधान के लिए प्रवृत्त हुआ है। शारीरकशास्त्र मेदामेद की पूर्ण समालोचना करता हुना, सर्वान्त में—''यदेवेह तद्मुत्र यद्मुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव प्रयिति" इस श्रुतिसिद्ध अर्थ को प्रधान लद्य बनाता हुना अद्दैतसिद्धान्त की ही स्थापना करता है। श्रव पाठकों को यह प्रश्न करने का अवसर मिल-जायगा कि जब वैशेषिक ने चर का, प्रधानिक ने अच्चर का, एवं अव्ययनिक गण्डारा शारीरक ने अपूरेत का निक्रपण करदिया तो ब्रह्म- जिज्ञासा के सम्बन्ध में बाकी क्या बचा। ऐसी दशा में गीताशास्त्र पिष्टपेपण बनता हुआ व्यथ वनजाता है।

ठीक है, गीताशाल को थोड़ा देर के लिए हम ज्यर्थ ही मानलेते हैं। पर-तु आप से प्रश्न हमारा यह है कि-जब लर-अल्तर मन लेने से ही सम्पूर्ण विश्वप्राञ्च का निशेह होजाता है तो ठाले बैठे एक खतन्त्र अञ्ययपुरुष की कराना की ही क्या आवश्यकता रहजाती है? श्राप कहूँ कि-अल्स जड़ है, वह जिना अव्यय सहयोग के काम नहीं कर सकता, इसलिए अव्यय का मानना आवश्यक होजाता है। हम कहेंगे-जब मानने से ही जड़ चेतन व्यवहार सत्य बन जाता है, तो प्रकृति को ही चेतन क्यों न मानलिया जाय। कदाचित् कहो कि-ज्ञान किया से पृथक्तत्व है। यदि प्रकृति को ज्ञानमंथी मानलिया जायगा तो प्रकृति काम न कर सवेगी। कोई चिन्ता नहीं। प्रकृति का आधामाग चेतन मान लीजिए, आधामाग जड़ मान लीजिए। सब काम चल जायगा। इस प्रकार अव्ययात्मा की अपूर्वता, विल्ल्ल्याता, एवं आवश्यकता शारिक हारा आप कमी सिद्ध न कर सकेगे। यही इस दर्शन की अक्र स्नता है, इसी अक्र स्नन्ता को क्रस्न बनाने के लिए गीनाशास्त्र प्रवृत्त हुआ है, जैसा कि दशनप्रकरण के आरम्भ में ही बतलाया जाचुका है। इस प्रकार सब तन्त्र स्वस्थान में प्रातिष्ठत रहतेहुए सर्वथा समन्त्रित होरहे हैं।

प्रकागन्तर से तन्त्रों का समन्वय कीजिए। इस समन्वय में गीताशास्त्र स्वतन्त्र शास्त्र न रहकर एक तन्त्र का ही अङ्ग रहेगा—जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा। एक ही कोश के जैसे तीन कायड हैं, एक ही वेद के जैसे तीन पर्व हैं, एवमेव एक ही दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र हैं। प्रत्येकतन्त्र सूत्र, एवं कारिका मेद से दो भागों में विभक्ष है। इस प्रकार दर्शनशास्त्र के तीन के स्थान में ६ पर्व होजाते हैं। सूत्र—कारिका दोनों मिलकर तन्त्रात्मक एक प्रन्थ है। ऐसे तीन प्रन्थ मिलकर एक आस्तिकदर्शनशास्त्र है।

वैशेषिकस्त्रप्रन्थ "ग्रोल्क्यस्त्र" नाम से, प्राधानिकंस्त्रप्रन्थ "ष्डध्यायीस्त्रन्" नाम से, एवं वेदान्तसूत्रप्रनथ "शारीरकसूत्र" नाम से व्यवहत हुआ है। इन तीनो की कारिकाक्रो के निर्माता भिन्न भिन्न तीन आचार्य हैं। वैशेषिकसूत्रसन्दर्भ के निर्माता यद्यपि "क्रिगाद" नाम से प्रसिद्ध है तथापि यह इन का यशोनाम है। इन का वास्तविक,[जन्मनाम] नाम ''उल्लुक'' ही है। अतः इस जन्मनाम के सम्बन्ध से इस सूत्र सन्दर्भ को "भ्रौलूक्यसूत्र" कहाजाता है। महर्षि ऊल् कने ही सब से पहिले संसार के सामने करावाद (परमाग्रुवाद) का स्वरूप रक्खा ! इन्हीं के द्वारा परमाग्रुनित्यतासिद्धान्त प्रकट हुआ, अतएव ये तत्कालीन विद्वत्समाज में-"किशाद 'नाम से प्रसिद्ध हुए। एवं इसी प्रसिद्धि से इनका यह दर्शनतन्त्र 'कशाददर्शन'' नाम से प्रसिद्ध हुआ। "लव- लेश-- कगा--गावः" इस शिक्तप्राहक कोशप्रमाग के अनुसार अगु (परमासु)को करा भी कढा जाता है । इसी श्राधारपर-"करां-(प/मासुवादं) श्रादत्ते" इस निर्वचन के अनुसार ये खयमी कणाद (कण -परमाणु) के आविष्कत्ता) नाम से प्रसिद्ध होगेए । यद्यपि क्रा - एवं श्रणु दोनों में अणु शब्द ही लोक में प्रसिद्धं है। इधर भषाप्रयोगिवज्ञान-(साहित्य)-सिद्धान्त के अनुनार अप्रसिद्ध शब्द का प्रयोग करना अनुचित भी हैं। ऐसी दशा में उलूक को कणाद न कहकर "अग्वाद" कहना चाहिए था, परन्तु इस नामोचारण में अधुनिधा होती थी. अतः उक्त माहित्यिक नियम की उपेचा कर मुखसुखार्थ इन्हें अण्वाद न कहकर क्याद ही कहागया।

क्याद से पहिले आत्मा से ही सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति मानी जाती थी। ब्रह्मेंबेद सर्व का ही बन्टा द्रोष था। इस सिद्ध न्त का एक प्रकार से खण्डन करके कणाद ने परमाग्नुवाद स्थापित किया। कणांद से पहिले के वेदादिशास्त्रों में स्पष्टरूप से यद्यपि परमाग्नुवाद का उल्लेख नहीं मिंजता, तथापि विकारक्र — विश्वसृद रूप से यत्र तत्र परमाग्नुवाद का रूपान्तर अवश्यही उपलब्ध होता है। अतएव इस तन्त्र की वैदिकता का अपलाप नहीं किया जासकता। अतएव वेदसम्मत यह तन्त्र आस्तिकतन्त्र कहलाया है।

टा०समन्वय

कितने हीं विद्वानों का कहना है कि परमिषं उलूक महादिद्वावस्था में काल यापन करते थे। यहां तक कि-उन्हें पेट भर भोजन भी न मिळता था। अपनी उद्दें उच्चाला शान्त करने के लिए यह जंगलों में भटक भटक कर जंगली पोधों में से करणिविशेष निकाला करते थे। यही इनका भोजन होता था। अतएव "क्रणानित्त" इस न्युटाति से ये कग्गाद नाम से प्रसिद्ध हुए। परन्तु हमारे विचार से इस कल्पना में कोई भी सार नहीं है। जिसने अपने अद्भुत परमाग्रु आविष्कार से संसार को चिकत करिदया था, वह अन के लिए भी इस तरंह मारा मारा फिरता हो, यह बात उस समय के गुणप्राही सुसमृद्ध भारतराष्ट्र के लिए कदापि लागू नहीं होती। हां आज के युग में यदि कगाद होते, और उस समय इन के सम्बन्ध में यह कल्पना की जाती तो सम्भवं था, वह कन्स्पना ठीक उतरती।

परमाणु ही पदार्थों में विशेषता उत्पन्न करता है। अतः परमाणु को विशेष भी कहा जासकता है। इसी सम्बन्ध से विशेष (परमाणु) का निरूपक यह तन्त्र वैशेषिक नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। श्रोल्क्य, कणाद, वैशेषिक इत्यादि नामों से प्रसिद्ध यह स्थलतन्त्र शारीरक, प्राधानिक, न्याय, मीमांसा, आदि प्रन्थों से प्राचीन प्रतीत होता है। होना भी ऐसा ही चाहिए। क्योंकि स्थूल से ही सूक्त पर दृष्टि जाती है। पौराणिक विकासवाद के अनुसार मनुष्य की बुद्धि कम-कम से ही स्थूल से सूक्त पय की ओर अप्रेसर होती है।

"न वय षट पदार्थशदिनो वैशेषिकवत" (सां.सू.) इस सूत्र से स्पष्ट ही सांख्यसूत्रा-पेद्मया भौलूक्यसूत्र की प्राचीनता सिद्ध होती है। भिषच-"समानप्रकृतेर्द्भयोः"- "ग्राद्यहेतुन। तद्द्रारापारम्पर्र्येष्यग्रुवत" - "रिच्छित्रत्वात्रसर्वोपादनप्"- "न षट्पदार्थनियमस्तद्— वोधानमुक्तिः"-- "नाग्रुनित्यता तत्कार्यस्वश्रुतेः" इत्यादि सांख्यसूत्रों से भी वैशेषिक की प्राचीनता ही सिद्ध होरही है।

इसी तरेंह-"महद्दोधनद्वाह स्वपरिमग्डलाभ्याम्"-इत्यादि शारीरक सूत्रविवेचन से वैशेषिक की शारीरकापेक्या भी प्राचीनता ही सिद्ध होरही है। यही नहीं शारीरकसूत्र निम्माता खयं व्यासदेव ने अपने ऐतिहाग्रन्थ में "उल्कूक" का स्मरण करते हुए इस के तन्त्र की प्राचीनता सूचित की है। जैसा कि महाभारतान्तर्गत भीष्मस्तवराज प्रकरण में लिखा है—

धौम्यो, विभांहो, मार्गडव्यो प्रामुनिः ॥ ज्लूकः परमो विभो मार्क्यडेयो महामुनिः ॥

वक्तव्य उक्त निदर्शनों से यही है कि—वैशेषिकतन्त्र सांख्य (षडध्याग्रीसंाख्य, न कि तत्वसमाससंाख्य), शारीरकादि से प्राचीन है। इस सूत्र का कारिकाप्रन्य दुभाग्य से आज विलुप्त है। जिस प्रकार सांख्यकारिका सांख्यक्तत्र का कारिका प्रन्य है, एवं गीताकारिका जिस प्रकार शारीरकतन्त्र का कारिका प्रन्य है, एवमेव वैशेषिकतन्त्र का भी एक स्वतन्त्र कारिकाप्रन्य अवस्य ही रहा होगा। परन्तु आज वह अनुपलब्ध है। इस की अतिप्राचीनता ही इस की अनुपलब्ध में मुख्यकारण माना जासकता है।

दूसरा (प्राधानिक) स्त्रसन्दर्भ प्रध्यायी नाम से प्रसिद्ध है । आज हमें जो सांख्यस्त्रप्रन्य उपलब्ध होरहा है, उस में ६ अध्याय हैं। इन अध्यायों के सम्बन्ध से ही इसे षडध्यायों कहाजाता है। इस षडध्यायों सांख्य से अतिरिक्त एक "तन्त्रसमास" नाम का सांख्य और है। इसमें कुछ २२ स्त्र है। इन दोनों के विमेद के लिए ही उपलब्ध साख्य को षडध्या-यी कहा गया है। यह सांख्य वैशेषिक से अवीचीन है। एवं तत्त्वसमास सांख्य वैशेषिक से भी प्राचीन सुना जाता है। षडध्यायी सांख्य के प्रयोता अग्नि के अवतार मानेगए हैं, एवं तत्त्वसमास के रचियता किपिन विष्णु के अवतार मानेगए हैं। यही देवहूति के पुत्र हैं। इन्हों ने सर्व प्रथम अपने तत्त्व का माता देवहुति को ही उपदेश दिया था। गीता में इसी तत्त्वसमास का खण्डन है। देवयुग में ही भगवान ने सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया था। एवं उसी युग में भगवान से भी

^{*} सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । किपश्चासुरिश्चे व वोद्धः पञ्चशिखस्तथा ॥१॥ शुक्तकश्चणगितर्देवोयो विभिर्ति हुताशनम्। श्रकल्मपः कल्मपाणां कर्ता कोधाशितस्तु सः॥२॥ किपलं परमपि व यं प्राहुर्यतयः सदा । श्रिप्तः स किपलो नाम सांख्ययोगप्रवर्त्तकः ॥ ३ ॥

A नारायणः कपिलमूर्त्तिरशेपदुःखहानायजीवनिवहस्य नमोऽस्तु तस्मै।

पहिले यह किपलिनिष्ठा प्रचलित होचुकी थी। इन दोनों में ईश्वरकुष्णाप्रणीत जो कारिका— प्रन्थ त्राज उपलब्ध होता है, वह पडध्यायी सूत्रसन्दर्भ से ही सम्बद्ध समक्षना चाहिए।

तीसरा (शारीरक) स्त्रसन्दर्भ सुप्रसिद्ध है। इस के रचियता भगवान् व्यास हैं। गीता इसी का कारिकाप्रन्थ है। यद्यपि गीताश्चोकों के रचियता भगवान् कृष्णिद्वैपायन हीं हैं। परन्तु सिद्धान्त वासुदेवकृष्णो का है। कृष्णार्जुनसंवादप्रसंग में वासुदेवकृष्णोपदिष्ट जिस सिद्धान्त को व्यासने अपनी भाषा से सातसौ श्लोकों में लिपिवद्ध किया, वही गीताशास्त्र, किंवा शारीरक कारिका प्रन्थ है।

सम्यग्दर्शनत्व दर्शनशास्त्र का अवच्छेदक वतलाया गया है, एवं सम्यग्ज्ञानत्व विज्ञानशास्त्र का अवच्छेदक कहागया है। इस अवच्छेदक प्रकरण के उपसंहार में यह भी कहा गया है कि—वैशेषिक—प्राधानिक—शारीरक तीनों तन्त्र आत्मा का सम्यग्दर्शन कराते हुए दर्शन-शास्त्र हैं, एवं गीताशास्त्र आत्मा का सम्यग्ज्ञान कराता हुआ विज्ञानशास्त्र है। सम्यग्दर्शनलक्षण दर्शनशास्त्र में जो सम्यग्ज्ञानलक्षण विज्ञान की, एवं सम्यक्चारित्र्यलक्षण विज्ञानुष्ठान के व्यावहारिक उपयोग की कमी रहगई थी, वह कमी इस विज्ञानशास्त्र [गीता] ने पूरी की है। अतः न गीता को दर्शनशास्त्र कहा जासकता, एवं न दर्शन के किसी तन्त्र में इसका अन्तभाव माना जासकता है। गीता एक रूतन्त्र शास्त्र है, किसी शास्त्र का तन्त्र नहीं है।

इस सम्बन्ध में हमें पूर्वापर विरोध का सामना करना पड़ता है। जैसा कि पूर्व में हमनें कहा है, सांख्यकारिका जैसे षड़ध्यायीसूत्र [सांख्यतन्त्रं] में श्रन्तर्मूत है, एवमेव गीता शारीरकसूत्र में श्रन्तर्मूत है। जैसे षड़ध्यायीसूत्र एवं कारिका दोनों मिलकर दर्शन-शास्त्र का प्रकृतिप्रतिपादक एक तन्त्र है, वैसे ही वेदान्तसूत्र एवं गीता दोनों मिलकर दर्शन-शास्त्र का ही पुरुषप्रतिपादक [श्रव्ययप्रतिपादक] एक तन्त्र है। इस प्रकार श्रारम्भ में जिस गीता को एक खतन्त्र विज्ञानशास्त्र कहा गया था, उसे आगे जाकर तन्त्र में श्रन्तर्भूत मानते हुए दर्शनशास्त्र का ही एक अङ्ग बतलाया जारहा है। दोनों बातें परस्पर में सर्वथा विरुद्ध है।

उक्त पूर्वापरिवरिध निराकरण के सम्बन्ध में कहना हमें केवल यही है कि—दर्शन—
शास्त्र सम्यग्र्शनरूप से आत्मधम्मों का प्रतिपादन करता है। सम्यग्र्र्शनयुक्त आत्मधम्मित ही दर्शनशास्त्र का अवच्छेदक है। गीता सम्यग्र्र्शनयुक्त अव्ययासधम्मि का भी प्रतिपादन करती है, इस दृष्टि से हम गीता को समानविषयक [अव्ययविषयक] शारिरकतन्त्र में
अन्तर्भूत मानते हुए अवश्य ही दर्शनशास्त्र, किंवा दर्शनतन्त्र कह सकते हैं। साथ ही में यह
भी निर्विवाद है कि गीता दर्शनमध्यादा की तरंह केवल आत्मा का सम्यग्र्र्शन कराके ही कृतकृत्य नहीं होजाती। अपितु यह सम्यग्र्र्शन के साथ साथ आत्मा के विज्ञानवाद्या सम्यग्ज्ञान,
एवं अनुष्ठानवाद्या सम्यक्चारित्र्य का भी निरूपण कर रही है। एवं विज्ञानशास्त्र का
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य का भी निरूपण कर रही है। एवं विज्ञानशास्त्र का
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्ययुक्त आत्मधम्भित्व ही अवच्छेदक माना गया है। इस दृष्टि से
गीता को विज्ञानशास्त्र भी कहा जासकता है। एवं इसी दृष्टि से गीता के सम्बन्ध में—'गीता न
दर्शनतन्त्रान्तर से गतार्थ है, एवं न इसका किसी तन्त्र में अन्तर्भाव है, अपितु गीता
एक खतन्त्र अपूर्व विल्वण पूर्ण विज्ञानशास्त्र है " यह भी कहा जासकता है। गीता
दर्शनशास्त्र, एवं विज्ञानशास्त्र दोनों के अवच्छेदकों से युक्त है। अतः गीता के सम्बन्ध में पूर्वापरिवरीध रखनेवाली दोनों ही वातों का समन्वण हो सकता है।

हमारा विरोध तो केवल उन प्राचीन व्याख्याताओं के साथ है, जो प्रस्थानत्रयी के गर्व में पड़कर तीनों को एक हेलया समानविषयक मनने का अमिमान करहे हैं। उपिन-पत, शारीरकसूत्रसन्दर्भ, एव गीता तीनों की समिष्ट विद्वत्समाज में आजिंदन प्रस्थान-त्रयी नाम से प्रसिद्ध है। जिस किसी आचार्य को नवीन सम्प्रदाय चलाना होता है, उसे इस प्रस्थान-त्रयी का आश्रय लेना आवश्यक होजाता है। सम्प्रदाएं अनेक हैं। उन सवनें मतपोपण के लिए अपनी अपनी सद्धान्तिक दृष्टि से प्रस्थानत्रयी पर व्याख्याएं की हैं। इन सम्प्रदायों में एक ऐसा भी दल है, जो अद्देतवाद के अभिनिवेश में पड़कर प्रस्थानत्रयी को एकमात्र निर्गुण, व्यापक पराव्यार कहा का प्रतिपादक मान रहा है। अपने इस सिद्धान्त की पृष्टि के लिए ही उसने जग-रिमध्यास्ववाद की घोषणा की है, जोकि आवसाहित्य (वेदशास) की दृष्टि से नितान्त अग्रद्ध

है। निर्शुण परात्पर तो सर्वथा अविज्ञेय है। वहां जब शब्दशास्त्र की गित ही नहीं, तो फिर प्रस्थानत्रयी को उसका प्रतिपादक कैसे माना जासकता है। उसके सम्बन्ध में तो श्रुति का स्पष्ट श्रादेश है कि दर्शन क्या खयं वेद भी, वेद क्या सम्प्रदायप्रवर्तक प्रसादि भी उसे नहीं जान सकते। देखिए!

सं विदिन्त न यं वेदा विष्णुर्वेद नवा विधि: ॥ यतो वाचो निर्वत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥१॥ न तं विदाथ य इमाजजान अन्यद्युष्माकमन्तरं वभूव ॥ नीहारेण पादता जल्प्य चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति॥२॥

जिस सोपाधिक अव्यय का हमनेपूर्व में दिग्दर्शन कराया है, उस का तो उन अद्वेताभिमानी व्याख्याताओं को पता भी नहीं है । उन की दृष्टि में निर्गुगा परात्पर, अव्यय, अल्र,
सब अभिनार्थक है । विज्ञानदृष्टि के अभाव से वे इन तत्त्वों के पृथक्करगा में सर्वधा असमर्थ
हैं । ऐसे व्याख्याता जब प्रस्थानत्रयी को समानविषयक मानते हुए इसे वेदान्तदर्शन की उपाधि से अल्राङ्कृत करने छगते हैं, तो उस समय हमें कहना पड़ता है कि-गीता दर्शनशाक नहीं है, गीता केवल पिष्टपेषगा ही है ।

यदि व्याख्याता महोदय तीनों को अव्यय का प्रतिपादक समभते हुए गीता को दर्शनशास्त्र कहते, तो यथाकथं चित् उनका कथन प्रामाणिक वन सकता था। क्योंकि ऐसा दर्शनताव गीता में विद्यमान है। परन्तु जिन व्याख्याताओं की दृष्टि में—"ग्रन्थेर नगरी ग्रवृभा राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा" इस श्रामाणिक के श्रनुसार परात्पर-श्रव्यय—श्रद्धार सव एक भाव विक रहे हैं, वे यदि गीता को निर्मुणत्रह्मपरक मानते हुए इसे दर्शन कहते हैं, तो हमें इन का घोर विरोध करना पड़ता है। एवं इसी विरोध प्रदर्शन के लिये आरम्भ में हमनें वडे श्रमिनिवेश के साथ गीता के समानतन्त्र का खण्डन किया है। श्रस्तु व्याख्याता कुळु भी कहते रहें। यह तो हमनें श्रारम्भ में हीं स्पष्ट कर दिया है कि किसी सम्प्रदायविशेष का श्रनुगमन न करते हुए विशुद्ध शार्षदृष्टि से ही हमें दर्शनशास्त्रसम्भत श्राम्मरीचा करनी है। एवं इस दृष्टि से श्रवश्य ही गीता को शारीरकतन्त्र का कारिकाग्रन्थ माना जासकता है। सूत्र एवं कारिका दोनों यद्यपि समानतन्त्र हैं, तथापि दोनों के विषयों में कुछ विशेषता है । उदाहरण के लिए पहिले प्राधानिक तन्त्र को ही लीजिए । सांह्यकारिका में प्राय: सांह्य के सभी मुलसिद्धान्तों का दिग्दर्शन है । श्रीर ऐसा होना भी चाहिए, जबकि दोनों समान-तन्त्र हैं । सांह्यसूत्र में कई आख्यायिकाएं हैं, वैशेषिकादि इतर तन्त्रों का खरडन है । सांह्य का ४ अध्याय-"श्राख्यायिकाध्याय" नाम से ही प्रसिद्ध है । इस में—राजपुत्रवद तन्त्रोपदे-शाद्र" "पिशाचवदन्यार्थों पदेशे ऽपि"-"श्राहित्तर सक्तृदुपदेशाद" इत्यादि रूप से श्राख्यायिका व्याज से तन्त्रप्रदर्शन हुआ है, जोकि पुराण की परमित्रय शैली है । इसी प्रकार पांचर्या श्राख्याय—"परपद्धिकनाध्याय" नाम से प्रसिद्ध है । इस में परमत खरडनपूर्वक खिद्धान्त स्थापित हुआ है । परन्तु साख्यकारिका में इन दोनों ही विषयों का श्रमाव है । न श्राख्यायिकाएं हैं, न परवाद का खरडन है । सूत्र—कारिका में यही विशेषता है, जैसा कि निश्चलिखित कारिकावचन से स्पष्ट है—

सप्तत्यां किल येऽर्थास्तेऽर्थाः क्रत्स्नस्य पष्टितन्त्रस्य ॥ ग्राख्यायिकाविरहिताः परवाद्विविज्ञताश्चापि॥(सां० का० ७२)।

वत्र शारीरकस्त्र, एवं गीताकारिका की विशेषता देखिए। शारीरकस्त्र प्रत्यगातमा एवं परमातमा का अंशांशिमावेन अभेद बतलाने के लिए प्रवृत्त होता है, जैसा कि-"अंशो नानात्वात्" इत्यादि स्त्र से स्पष्ट है। पोडशीन्न जीव-ईश्वर भेद से दो प्रकार का प्रतीत होता है। शारीरक के कपनातुसार जीव अंश है, ईश्वर अंशी है। जीव अवयव है, ईश्वर अवयवी है। बावयव अवयवी से अपृथक् है। शारीर अवयवी है। हाथ कान- नांक- मुख इत्यादि इस अवयवी शारीर के अवयव है। इन सम्पूर्ण अवयवी को अवयवी शारीर से प्रयक्त कर दीजिए, अवयवी का पता भी न लगेगा। दोनों कहने भरको दो हैं। वास्तव में दोनों अभिन हैं। मेदसहिष्णु अभेद है, तादातम्य है। यद्यपि कान- नांक- चन्नु इन सब की समष्टि ही शारीर है, परन्तु एक एक पृथक् पृथक् शारीर तो नहीं है। यही दोनों का भेद है। अवयव परस्पर में भिन्न है, अवयवी अभिन है। अवयव परस्पर में भिन्न है, अवयवी अभिन है। अवयव परस्पर में भिन्न है, अवयवी अभिन है। अवयव वह समष्टि को ही 'वन" कहा जाता है। परन्तु प्रत्येक वृत्त तो वन नहीं है। इसी

श्राधार पर वेदोक्त भिन्न देवतावाद सुरिक्त है। श्रांत्र-इन्द्र-मित्रं-वरुण सब उसीके अवयव हैं। सब वही (ईश्वर) हैं। परंन्तु अग्नि इन्द्र नहीं है, इन्द्र अग्नि नहीं है। इसी आधार पर संस्कृत साहित्य में "गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समस्वात" यह न्याय प्रचलित है।

ईश्वरांशस्वरूप सम्पूर्ण जीवसमिष्ट ईश्वर है। परन्तु प्रत्येक जीव ईश्वर नहीं माना जासकता। सम्पूर्ण रिष्मएं जहां मूल सूर्य्य मे अभिन्न हैं, वहां परस्पर में सब रिष्मएं भिन्न हैं। तरङ्गों की समिष्ट सचमुच समुद्र है, पर तु तरग समुद्र नहीं है। वह और में (ईश्वर—जीव) एक हैं। दोनों का अभेद है। फिर भी हमें कहना पड़ता है कि—हम उस के हैं, वह इमारा (ही) नहीं हैं, अपितु सब का है। तरंगे अवस्य समुद्र की हैं। परन्तु समुद्र तरङ्गों का नहीं है। "नावहं तेषु ते यि" का भी यही रहस्य है। इसी रहस्य को अद्देताचार्यों ने निम्नलिखित सूक्ति से व्यक्त किया है—

यद्यपि भेदापगमे नाथ ! तबाहं, न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः॥

गीताशास शारीरकाभिमत उक्त अमेदबाद पर ही विश्रान्त नहीं होजाता । वह शारीरक (जीवात्मा) एवं प्रलगात्मा (परमात्मा) के खरूप का विशक्त करता हुआ पहिले तीनों के अव्यय, अव्हर, त्तर इन तीन विवत्तों का खरूप हमारे सामने एखता है । सर्वान्त में अव्यय का वैज्ञानिक खरूप वतलाता हुआ, दोनों अव्ययों का अमेद वतलाता हुआ, अव्ययो- त्तरात्मत्तर तीनों का अव्ययविभूतित्व सिद्ध करता हुआ, बुद्धियोग द्वारा शारीरकाव्यय को तदिभिन प्रत्यगात्माव्यय प्राप्ति का व्यावहारिक उपयोग बतलाता हुआ अपना निरूपणीय विषय समाप्त करता है । शारीरकतन्त्रवत् अमेदवाद गीता का मुख्य लव्य नहीं है, अपित अव्ययखरूप प्रतिपादन, एवं तत्प्राप्तगुष्य मूत बुद्धियोगनिरूपण ही इसका प्रधान जव्य है । इसी दृष्टि से शारीरक एवं तत्कारिकाभूत गीता समानतन्त्र बनते हुए भी पृथक्-पृथक् हैं ।

पूर्व निरूपगानुसार च्रतन्त्रवादी वैशेषिक, एवं अच्रतन्त्रवादी प्राधानिक की अपेचा यद्यपि

शारीरक को अन्ययतन्त्रवादी कहा जासकता है। एवं इसी दृष्टि से अन्ययप्रतिपादक गीताशाल को इस का कारिकाप्रन्थ मान भी लियागया है। तथापि स्ट्मदृष्टि से विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि—शारीरकतन्त्र की दृष्टि केवल अमेदवादप्रतिपादन को छोड़कर विशुद्ध अन्यय पर नहीं है। यह ठीक है कि—उस का विजिज्ञास्य ब्रह्मपदार्थ न्यापक है। यह भी ठीक है कि उस के —"ग्रानन्दमयोऽभ्यासात" इत्यादि सूत्रों के आधारपर आंशिक रूप से हमारा स्थान श्रानन्दमयोऽभ्यासात" इत्यादि सूत्रों के आधारपर आंशिक रूप से हमारा स्थान श्रानन्दमृत्ति अन्यय की ओर आवित होता है। परन्तु यह सब कुछ ठीक होने पर भी विशुद्ध अन्यय का स्पष्ट रूप से इस में प्रतिपादन नहीं मिलता। यही नहीं—"श्रन्तरिध्यां " "तनुसमन्त्रयात" इत्यादि सूत्रों को देखते हुए तो हमें यह भी कहने में संकोच नहीं होता कि—शारीरक ने प्रधानदृष्टि अन्तर पर ही रक्खी है। हां प्राधानिक जिस अन्तर को सर्वे—सर्वा मानते हैं, उसका अवश्य ही इसने विरोध किया है। पुरुष—प्रकृति के मेदवाद के निराकरण में अवश्य ही यह तन्त्र सर्वात्मना सफल हुआ है। परन्तु विशुद्ध अन्यय शाल तो एक मात्र गीताशाल ही है।

वैशेषिक जहां चर तक दौड़ लगा कर थक जाता है, सांख्य जहां अचर तक दौड़ लगा कर स्नान्त वन जाता है, शारीरक जहां अच्ररिधया अन्यय की प्रतिच्छाया दिखलाकर मौन धारण कर लेता है. वहां हमारा गीताशाख विशुद्ध अन्यय का वैज्ञानिक निरूपण करने के लिए प्रचुत्त होता है। शारीरक की समालोचना करने की गीता ने कोई आवश्यकता नहीं समसी है। क्योंकि आंशिकरूप से शारीरक गीतासिद्धान्त का ही समर्थन कर रहा है। परन्तु प्राधानिक तन्त्र की इसनें पर्याप्त मीमांसा की है। प्राधानिक के सभी सिद्धान्त अनुपयुक्त सिद्ध कर दिए हों, यह बात तो नहीं है। जो सिद्धान्त अन्ययसिद्धान्त से विरोध न रखते थे, लोक संप्राहक भगवान् ने उन सब का खगीता में समावेश किया है। केवल विरोध सिद्धान्तों का बहिष्कार किया है।

उदाहरण के लिए सांख्य के अव्यक्तवाद को ही छीजिए। सांख्य अव्यक्त [अल्रर प्रकृति] से सृष्टि की प्रवृत्ति मानता है। गीताने भी इस सिद्धान्त का "अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वी: प्रभवनित"—"अव्यक्तादीनि भूतानि" इत्यादिरूप से पूर्ण समर्थन किया है । दूसरे शब्दों में यह कहने में भी कोई आपित नहीं की जासकती कि-केवल सांख्य के दो सिद्धान्तों को छोड़ कर इतर सब सिद्धान्तों का गीतानें समादर किया है।

सांख्य सिद्धान्तानुसार पुरुष [अन्यय] भोग्य जगत का भोका है। अन्तरनामक अव्यक्त तत्व भोग्यार्थ का जनक है। उपार्जन दूसरा [प्रकृति] कर रहा है, भोक्ता अन्य [पुरुष] वन रहा है। प्रयम तो भगवान् इसी सिद्धान्त के विरोधी हैं। प्रकृति कार्य की पूर्वावस्था है। अतः उपादान कारण को ही प्रकृति कहना न्यायसङ्गत है। कार्य की प्रथमावस्था से [प्रकृति से] विरुद्धान्वस्था जिस की हो वह विकृति है। प्रथमावस्था से विरुद्धानस्था कार्य के अतिरिक्त ओर नहीं हो सकती। अतः प्रकृति के कार्य को ही हम विकृति [विरुद्धकृति-विरुद्धकार्य] कहने के लिर वय्यार हैं। निष्कर्ष —प्रकृति उपादान कारण है, विकृति कार्य है। ऐसी दशा में सांख्यशास्त्र अच्यार हैं। निष्कर्ष —प्रकृति उपादान कारण है, विकृति कार्य है। ऐसी दशा में सांख्यशास्त्र अच्या को प्रकृति सानता हुआ उसे परिणामी मान रहा है। उसकी दृष्टि में अव्यक्त अच्यर ही परिणामी है। तभी तो उसे प्रकृति कहना संगत होता है। यह अच्यर उसकी दृष्टि में न पुरुष है, न प्रकृति । पुरुष आत्मा है, एवं वह चेत्रज्ञ है, चिन्मात्र हैं, निष्क्रिय है, जगत् सृष्टि से उदासीन है। इस प्रकार—"अच्यर को प्रकृति (उपादान कारण) मानना." "अव्यय का सृष्टि से कोई सम्बन्ध न मानना" दोनों सिद्धान्त भगवान् की दृष्टि में नगण्य है।

उक्त दोनों हीं सिद्धान्तों का गीता में अंशतः खण्डन हुआ है। अंशतः इस लिए कहा जाता है कि-गीता भी "अञ्चल" से ही सृष्टि मानती है, उधर सांख्य भी अञ्चल से ही सृष्टि मान रहा है। इस प्रकार अञ्चलत्वेन दोनों अविरोधी हैं।

खरडनीय श्रंश है-सृष्टि के उपादान भूत अन्यक्त को श्रद्धार समक्षना । इस सम्बन्ध में गीता का वक्तन्य यह है कि-श्रद्धार तो श्रद्धार (कभी न बदलने वाला) है, श्रपरिगामी है । वह कभी उपादान नहीं वन सकता । श्रतः यहां श्रन्थक्त से श्रात्मद्धार का ही प्रहण करना चाहिए । जगत् की उत्पत्ति—संग का उपादान कारण एकमात्र श्रन्थक्त आत्मद्धार ही वन सकता है । क्योंकि यही परिगामी है । इसी परिगाम भाव के कारण इसे "द्धार" कहा जाता है । श्रद्धार

कारण अन्तरय है, परन्तु निमित्त कारण । इस निमित्तकारणता की दृष्टि से 'कृतः प्रागनस्था" निर्वचनानुसार इसे भी प्रकृति कहने में कोई आपित्त नहीं है। परन्तु इस प्रकृति को उपादान-कारणत्वेन प्रकृति कहना सर्वधा अशुद्ध है।

इस दृष्टि से सांख्यतन्त्रोक्त प्रकृतिगद को अपराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध अन्यक्त क्रर परक ही समकना चाहिए । यद्यपि गीतासिद्धान्त के अनुसार अन्यय—अक्रर—क्रर तीनों हीं अन्यक्त नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसा कि—''परस्तस्मान्त भावोऽन्यो न्यक्तो (अन्ययः) ऽन्यक्तात् (अन्ययः) ''—''अन्यक्तोऽन्तर इसाहुः''—''अन्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः'' इत्यदि वचनों से स्पष्ट है। फिर भी सांख्य का अन्यक्त शन्द उपादानत्वेन प्रयुक्त हुआ है, एवं उपादान सिगय अन्यक्त क्रर के और दूसरा है नहीं। अतः सांख्याभिमत अन्यक्त को अन्यक्त अन्यक्त क्रवरपरक न मानकर अन्यक्त ज्ञरपरक ही मानना उचित होता है।

इस सम्बन्ध में सांख्यवादी (अज्ञरवादी) की और से आह्नेप होता है कि-जब श्रुति स्पष्ट शब्दों में अज्ञर को उपादान बतला रही है, तो श्रुति विरुद्ध गीतार्थ का कैसे अनुगमन किया जासकता है ! श्रुति कहती है—

यथा सुदीसात् पावकाद्विस्फुल्लिङ्गाः सहस्रः प्रभवन्ते सद्भ्पाः । विषा । तथाऽऽत्तराद्विविधाः सोम्य । भावाः प्रनायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥

इस के उत्तर में हमें यही कहना है कि—जब खयं अक्तर शब्द अपना अपरिग्रामीभाव शोषित कर रहा है, तो इसे कभी परिग्रामी नहीं माना जासकता । उधर परिग्रामीतत्त्व ही सृष्टि का उपादान बनता है। वह एकमात्र क्तर ही है। ऐसी दशा में "तथाऽऽचरात" के स्थान में "तथा चरात" यही पाठ समम्मना चाहिए। अवस्य ही किसी अक्तराभिमानी (सांख्य-मतानुयायी) संशोधक ने खमतपुष्टी के लिए विज्ञानसिद्ध "तथा चरात्" इस पाठ के स्थान मतानुयायी) संशोधक व खमतपुष्टी के लिए विज्ञानसिद्ध "तथा चरात्" इस पाठ के स्थान मे—"तथाऽऽचरात् यह पाठ बना दिया है। आपके "तथाऽऽक्तरात्" पाठ का थोड़ी देर के लिए मन्युपगमवाद से यदि हम आदर भी करलेते हैं, तो विज्ञानशास्त्र के पास उसका भी समाधान

दाश्समन्वय

है । अन्यय-निर्मत अन्दर-न्तर की समिष्ट को विद्यानशास्त्र ने प्रजापित कहा है । एवं इस प्रजापित का-"अर्द्ध ह वे प्रजापतरे। समी मर्त्यमासीदर्द्ध ममृतम्" यह जन्न किया है । प्रजापित का अर्द्ध मान अमृत है, यही अन्तर है । अर्द्ध मान मर्त्य है, यही न्तर है । दोनों की समिष्टित्य प्रजापित ही-"प्रजापित स्वेत्रेदं सर्व यदिदं कि अ"- "प्रजापित स्वामयत, स-त्रोऽशाम्यत" इस्ति अौतिस हान्तों के अनुसार सृष्टि का कारण बनता है । प्रजापित के अनुसार अन्तर ह । दोनों को मं न्तर पे ने ने अनुसार सृष्टि का कारण बनता है । प्रजापित के अनुसार अन्तर ह । वो "न त्वहं तेष्ठ ते मिथ" के अनुसार अन्तर के गर्भ में चृक्ति न्तर प्रतिष्ठित है, अतः अन्तर से तो न्तर का प्रहण हो सकता है, परन्तु न्तर से अन्तर का प्रहण नहीं हो सकता । श्रुति को सृष्टि के मृष्टकारण का निरूपण करना था । सृष्टि का मृतकारण है प्रजापित । प्रजापित में अन्तर—न्तर दोनों हैं । इसके साय ही श्रुति को प्रजापित के अमृतमानक्तर अन्तर का भी प्राधान्य स्वित करना था । हिल्लि उत्तने "तयाऽऽन्तरात" यह कहना आवश्यक सममा। अन्तर से न्तर भी गृहीत है, अन्तर की प्रवानता भी प्रकट है । ऐसी दशा में उक्त आन्त्र का कोई मृत्य नहीं रहता ।

अब इस सम्बन्ध में प्रश्न यह बच जाता है कि-क् को उपादान किस आधार पर माना गया ? इसका समाधान भी विज्ञानशास्त्र से ही पूँछिए । गीताशास्त्र के अनुसार अन्यय के किए "प्रव्रह्म" शब्द एवं अक् के "प्रमित्रह्म" शब्द प्रयुक्त हुए हैं । अब शेत्र कर बच जाता है । ऐसी दशा में जहां केवल ब्रह्मशब्द उपाच है, वहां इस से पारिशेन्यात कर का ही प्रह्मा कर सकते हैं । अव्ययाक्तर प्रकरण से सम्बन्ध रखने वाला अनुपस्तृष्ट ब्रह्म शब्द एक मात्र कर का ही वाचक है, यह पूर्व में विस्तार से वतलाया ही जाचुका है । उधर-"ब्रह्मान्तर समुद्मवम्" यह वचन त्मष्ट ही अनुपस्तृष्ट ब्रह्मशब्द को कर का वाचक वतला रहा है । क्योंकि अक् से जो ब्रह्म समुद्मुत है, वह एकमात्र कर ही है। "तस्माद्तु ब्रह्म नामरूपमन्त्रं च जायते" यह सुण्डक श्रुति भी ब्रह्म को क्रप्रक ही वतला रही है। ऐसी दशा में हम क्र को ही विश्व का उपादान मान सकते हैं, एवं इसी को प्राधानिकों की प्रकृति कह सकते हैं ।

प्रकृतिवाद का विचार समाप्त हुआ। अब सांख्यसम्मत पुरुष का विचार कीज़िए।

इस सिद्धान्त का भी गीता नें आंशिक कर से खगडन किया है। जिस प्रकार सांख्य इस अव्यय पुरुष को सृष्टिप्रिक्रिया में उदासीन बतलाता है, एवमेन खयं गीतानें भी—"उदासीनवदासी-नमसक्तां तेषु कर्म्भसु" शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते" इलादि कप से अव्यय को उदासीन माना है। फिर भी गीता यह सहन करने के लिए तव्यार नहीं है कि—अव्यय का कोई प्रयोजन ही नहीं है। अव्यय न करता हुआ भी सब कुछ कर रहा है—"तस्य कर्चारमिप मां विद्यय कर्चारमञ्ययम्"। इसी लिए उसने—"उदासीनवद" कहा है, सर्वथा उदासीन नहीं बतलाया है। आगे जाकर तो—"मत्तः परतरं नान्यत् किश्चिद्स्ति धनंजय"—"अहं सर्वस्य प्रभनः"—"मनः प्रलयः स्थानं नियानं वीजमञ्ययम्" इत्यादिक्ष्प से स्पष्ट ही अव्यय का सर्वेश्वरत्व सिद्ध किया है।

हां एक प्रश्न अब भी ऐसा बच जाता है, जिस का समाधान प्राधानिक तन्त्र के पास नहीं है। जो अपरिगामी है, असंग है, व्यापक है, आसकाम है, आसकाम है, नित्यतृप्त है, उदासीन है, वह कैसे सृष्टि का मुळ बन गया शिक्स लिए उसे सृष्टि कामना हुई शहन प्रश्नों का समुचित उत्तर न सोचने के कारण ही सांख्यनें अपनी कारणता का प्रकृति पर ही विश्राम मान किया, जो कि कारणतावाद—''जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी जिन तैसी" के अनुसार ठीक है। इन्हीं प्रश्नों का सम्यक् समाधान करते हुए अव्यय की कारणता स्थापित करने के लिए ही गीताशास्त्र गीताप्रेमियों के सम्मुख उपस्थित हुआ है।

इति-परी द्वासमन्वयनिरुक्तिः

ह-पह्रक्षनबाद का मौतिक रहस्य

ठ-षड्दर्शनवाद का मौलिक रहस्य

व तक आत्मदर्शनशास्त्र के सम्बन्ध में बड़े आटोप के साथ जो कुछ लिखा है, उसके सम्बन्ध में—"विनायकं मकुर्वाणो रचयामास वानरम्" यह छो-कोिक भळीभांति चरितार्थ हो रही है। पाठकों को स्मरण होगा कि—दर्शन संख्याओं के सम्बन्ध में अनेक मतवाद उद्धृत करते हुए हमनें ६ दर्शनों पर विश्राम माना था। एवं वहीं बुद्धन्यवहार को आगे करते हुए ३ आस्तिक

दर्शन, एवं ३ नास्तिक दर्शन, इस प्रकार सम्भूय ६ दर्शनों पर विश्राम किया था। साथ ही में दर्शन ६ ही कैसे होते हैं ? इस प्रश्न के समाधान के लिए "तिज्ञानहिष्ट से दर्शनों का विश्वार करना चाहिये" यह प्रतिज्ञा की थी। परन्तु हम देखते हैं कि दर्शन की इस प्वोंका लम्बी चौड़ी निरुक्ति में अब तक उक्त प्रश्न का समाधान न हुआ। सारी रामायग्र बांच गए, परन्तु अबतक यह पता न जगा कि-राम किस का पुत्र है, एवं रावग्र किस का पुत्र है ?

अवरय ही हम इस भूज के दोषी बन रहे हैं। परन्तु हम इस ऐच्छिक भूछ के लिए विवश थे। व्याख्याताओं के अनुमह से वेदशास्त्रवत् दर्शनशास्त्र ऐसा कलुषित हो रहा है, कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसी कालुष्य से सर्वथा सुव्यवस्थित, एवं विरोधरहित भी दर्शनशास्त्र आज विरोध का उत्तेजक वन रहा है। इसी लिए सब से पहिले हमने यही आव- श्यक सममा कि-उस विरोध के निराकरण के लिए दर्शनतन्त्रों की विज्ञानहिंह से परीक्षा की जाय। तदर्थ ही हमें उक्त भूछ का आश्रय लेना पड़ा।

हमारे इस अप्रासिक्षक दर्शनप्रवरण से पाठको को यह तो मली मांति विदित होंगया होगा कि जो दर्शनशास अस्तितत्व का निरूपण करता है, वही आस्तिकदर्शन कहला सकता है। यह अस्तिमाव अञ्ययरूप पन, अस्तरहुप प्राण, एवं आत्मस्तरहूपा वाक् इन तीन विवर्ती में निभक्त हो रहा है। तीन से अतिरिक्त चौथे अस्ति वर्वित का ऐकान्तिक अभाव है। इन तीनों के लिए क्रमशः शारीरक-प्राधानिक-वैशेषिक ये तोन तन्त्र पर्ध्याप्त हैं। अतः हम कह सकते हैं कि-इस विज्ञानदृष्टि से आस्तिकदर्शन तीन हीं हो सकते हैं। पूर्विपीमांसा, योग, न्याय इन तीनों को दर्शन मानना नितान्तं आन्ति है। क्योंकि अस्तिम्यादा उक्त शारीरकादि तीनों तन्त्रों में ही विश्रान्त है।

दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए। द्रश्निशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है-जीवात्म। को विश्वात्मा का दर्शन कराना। यह विश्वात्मा अधिदेवत—अध्यात्म—आधिभूत इन तीन भागों में विभक्त है। विश्वात्मा के ये तीन हीं अधिकरण हैं। इन तीनो अधिकरणों का क्रमशः जब शारीरक-प्राधानिक-वैशेषिक इन तन्त्रोंने निरूपण कर दिया तो वाकी क्या रहा। यह ठीक है कि मीमांसा—योग—न्याय ने भी इन्हीं तीनों पर प्रकाश डाला है। परन्तु हम दर्शनभक्तों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये तीनों ही अपना मुख्य जद्य मिन रखते हैं। विश्वात्मदर्शनदृष्टि से तीनों एकदेशी ही शाख हैं। अतः इन्हें कभी दर्शन नहीं माना जा सकता।

उदाहरण के लिए पूर्वमीगंसा को ही लीजिए। पूर्वमीगंसा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य हैकर्म्मिविधायक वैदिक आदेशना वाक्यों की इतिकत्तन्यताओं का समन्वय करना। वेद में
कर्म्मितिकत्तन्यता के सम्बन्ध में 'ज्योतिष्टोगेन स्वर्गकामो यजेत" "आहरहः सन्ध्यामुपासीत"
—"मा हिंस्यात सर्वा भूतानि "——" अशीषोगीयं पशुमालभेत "——इत्यादि रूप से अनेक
आदेशनावाक्य उद्धृत दुए हैं। इन सव कर्म्मस्चक वाक्यों का समन्वय कर वैदिक कर्मकाण्ड
का एक सुन्यवस्थित खरूप हमारे सामने रखदेना ही इस कर्म्मीगंसा का मुख्य उद्देश्य है।
यदि इसका भी प्रधान उद्देश्य आत्मिक्षपण, किंवा आत्मदर्शन होता तो इसे कर्ममीगंसा नाम से
कभी सम्बोधित न किया जाता।

इस सम्बन्ध में यदि कोई अभिनिविष्ट यह पूर्वपत्त करै कि—"ममृत चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन"—,'श्रन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्" तदन्तरस्य सर्वस्य तदु स- र्वस्य वाहातः" इत्यादि श्रौत-स्मार्त्त प्रमाणों के अनुसार श्राहंगाच्य विश्वासमा श्रम्मतलक्षण ज्ञान, एवं मृत्युलक्षण कर्म्म दोनों से युक्त है। उस का एक भाग ज्ञान है, एवं एक भाग कर्म है। ऐसी दशा में कर्म्म को कभी आत्मखरूप से वाहर नहीं निकाला जासकता। जब कर्म ध्यात्मा का खरूप है, एवं मीमांसा जब इस कर्मरूप श्रात्मा का खरूप दिखला रही है, तो हम अवस्य ही इसे ध्यात्मदर्शनशास्त्र कह सकते हैं।

अवरय ही ऐसा श्राभिनवेश श्रज्ञानता का सूचक है । यदि बुद्धि पर थोड़ा भी जोर दिया जाता तो ऐसी श्रान्तियों को ध्रवसर न मिळता । उक्त दृष्टि से यदि श्राप भीमांसा को दर्शन मानने चले हैं, तो फिर एक सातवां शाण्डिल्य दर्शन और मानिए । कारण पूर्वमीमांसा ने जिस प्रकार कर्म्मसूचक वेदवचनों का (ब्राह्मण वचनों का) समन्वय किया है, एवमेव शाण्डिल्यसूत्रसन्दर्भ ने भिक्तसूचक वेदवचनों का (श्रारण्यक वचनों का) समन्वय किया है । भिक्त में ज्ञान-कर्म दोनों का समावेश है । दोनों हीं श्रात्मा के ख्रव्हप हैं । फलतः भिक्त-प्रतिपादक शाण्डिल्य का भी एक खतन्त्र दर्शनशास्त्रत्व सिद्ध हो जाता है । ऐसी दशा में "आितक दर्शन है हैं" श्राप की इस प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं रहता ।

हम इस सम्बन्ध में क्या समाधान रखते हैं, यह भी जान लीजिए। शारीरक जीवास्मा का नाम है। इस के कल्याण के कर्म्भ—उपासना-ज्ञान ये तीन मार्ग हैं। इन तीनों के सम्य-क्ष्य के लिए इसे अपनी आयु की प्रारम्भिक पञ्चिवंशित में गृहस्थधम्में से अलग रह कर गुरुकुल में अध्ययन करना पड़ता है, यही इस शारीरकात्मा का पहिला ब्रह्मचर्थ्याश्रम है। आगे जाकर दूसरी पञ्चिवंशित में यह कर्म का अनुष्ठान करता है। यही दूसरा गृहंस्थाश्रम है। तीसरी पञ्चिवंशित में उपासना का अनुगामी बनता है, यही तीसरा वानप्रस्थाश्रम है। सवान्त में चौथी पञ्चिवंशित में ज्ञान का आश्रय लेता हुना संन्यस्तधम्म में दीक्तित हो ब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्तकर अपनी आयु के १०० वर्षों को धन्य बना लेता है।

कर्म-उपासना-ज्ञान तीनों के प्रतिपादक क्रमशः ब्राह्मग्- ग्रार्ग्यक-उपनिषद ये तीन तन्त्र हैं। तीनों मिलकर एक शाख है। तीनों क्रमशः कर्म-भिक्त-ज्ञान द्वारा शारीरक श्रात्मा का उपकार करते हैं, अतएव तीनों की समिष्ट को हम एक शारीरकशास्त्र कहने के लिए तथ्यार हैं। इन तीनों वेदभागों के समन्वय के लिए जैमिन-शारिडल्य-च्यास ये तीन आचार्य हमारे सामने आते हैं। तीनों ने अमशः कर्म्म-प्रतिपादक ब्राह्मण वचनों का, भिक्त-प्रतिपादक ब्राह्मण वचनों का, एवं ज्ञान-प्रतिपादक उपनिषद वचनों का क्रमशः १२-४-१ इन अध्यायों से समन्वय किया है। तीनों शारीरक आत्मा के कल्याण के लिए प्रवृत्त हुए हैं। तीनों एक ही वेदशास्त्र की मीमांसा करने वाले तीन तन्त्र हैं। अतः तीनों मिलकर एक मीमांसाशास्त्र है। इसीलिए व्याससूत्र उत्तरमीमांसा, एवं जैमिनीसूत्र पूर्वमीमांसा नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। शा- पिडल्यसूत्र मध्यमीमांसा बनता हुआ भी स्वतन्त्र रूप से प्रसिद्ध नहीं हुआ, इस को भी एक ग्रुप्त कारण है।

श्रारण्यक्तभाग उपासना का प्रतिपादक वतलाया गया है। यह निष्कामोपासना जिसे गीता बुद्धियोग कहती है) एक प्रकार का ज्ञानयोग ही है। यही वात वतलाने के लिए श्राचा- योंनें उपासनाप्रतिपादक आरण्यकभाग का ज्ञानप्रतिपादक उपनिपत्भाग में श्रन्तभीव मान लिया है, जैसा कि—''बुहद्रारण्यकोपनिषत'' इत्यादि व्यवहारों से स्पष्टं है। चूँकि शाण्डिक्यसूत्र उपासना का प्रतिपादक है, श्रतः इस मध्यमीमांसा का ज्ञानप्रतिपादिका उत्तरमीमांसा (व्याससूत्र) में हीं श्रागे जाकर अन्तभाव होगया है, श्रतएव इसके स्वतन्त्र व्यवहार का श्रवसर नहीं श्राया है।

वक्तव्य यह है कि नतीनों मिलकर एक मीमांसाशास्त्र है। तीनों मिलकर एक शारी-रक्तशास्त्र है। तीनों में मुख्य उत्तरमीमांसा है। इसका मुख्य विषय ज्ञानमृत्तिं अव्ययातमा है। अतएव इतर दोनों तन्त्र इसी में अन्तर्भृत होगए हैं। इस प्रकार शारीरक के गर्भ में शायिडल्य-जैमिनि दोनों प्रविष्ठ होजाते हैं। शारीरक अज्ञी है, यह दोनों अज्ञ हैं, एक देशी हैं। अतएव इस विज्ञानदृष्टि में इन्हें खतन्त्रदर्शन, अथवा दर्शनतन्त्र नहीं माना जासकता। दूसरे शब्दों में शारीरक प्रह्मा से तीनो गृहीत हैं।

श्रात्मदर्शन श्रव्यय-श्रव्हर-व्हर इन तीन भागों में विभक्त हैं। ज्ञानकाएड का निरू-पण करते हुए व्यासने तो इन तीनों श्राह्मधर्मों में से ऋव्ययव्रहा का निरूपण करते हुए अपनी दर्शनतन्त्रता सिद्ध करदी है। परन्तु शाण्डिल्य एवं जैमिनि ने केवल मीमांसा ही पर विश्वाम कर लिया है। "प्रानुरिक्तरीश्वरे" कहने वाले शाण्डिल्य नें मिक्त की मीमासा जहां पर्ध्याप्त मात्रा में की, वहां इन्होंने प्राणतन्त्राध्यक्त अक्तर का स्पर्श भी न किया। इसी प्रकार "चोदनालक्तणों ऽथीं धर्म्भः" कहने वाले जैमिनि ने कर्म की मीमांसा जहां पूर्णेक्प से की, वहा वाक्तन्त्राध्यक्त कर का स्पर्श भी न किया। ऐसी दशा में ऐसे दो तन्त्रों की अपेका श्रोर रह गई, जो अक्तर—क्तर का निरूपण कर दशन की दर्शनता पूर्ण बनावे। बस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे सामने अक्तरप्रतिपादक प्राधानिकतन्त्र एवं श्रात्मक्तरप्रतिपादक वैशेषिक तन्त्र और उपस्थित हुए। इन दो तन्त्रों से युक्त बनकर अव्ययप्रतिपादक शारीरकतन्त्र दशन-शास्त्र की पूर्णिता का हेतु बनगया।

चूंकि शाण्डिल्य-एवं मीमासा ने केवल मिक्त-कर्म की मीमांसा की, अन्तर न्तर का नि-रूपण नहीं किया, अतः इन दोनों का ज्ञानमीमांसक शारीरकसूत्र में अन्तर्भाव हो गया । इस दृष्टि से शारीरक-शाण्डिल्य-जैमिनि तीनों ही दर्शनमर्थ्यादा से बिहिर्मृत थे। परन्तु शारीरक ने ज्ञानमीमांसा के साथ साथ "अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" कहते हुए अव्ययात्म धर्म्म का निरूप्तत्व भी सिद्ध किया । अतः तीनों में से शारीरक आगे जाकर दर्शनतन्त्र बनगया। इस के साथ ही अन्तरप्रतिपादक प्राधानिक एवं न्तरप्रतिपादक वैशेषिक मी दर्शनमर्थ्यादा में समा—विष्ट हो गए। इस प्रकार अन्ततीगन्त्रा तीन हीं आस्तिक दर्शन, किंवा एक ही आस्तिक दर्शन के तीन तन्त्र रहगए। पूर्वमीमांसा के आत्मधर्मलन्त्रण कम्मनिरूपक रहते भी दर्शन क्यों नहीं कहा जासकता है इस प्रश्न का यही संन्तिस उत्तर है।

श्रव योगशास्त्र का विचार कीजिए । योगशास्त्र का मुख्य उद्देश्य चित्तवृत्ति के निरोध का उपाय बतलाना है, जैसा कि—"योगाश्चित्तवृत्तिनिरोधः" से स्पष्ट है। इसने भी शाणिडल्य-जैमिनि की तरंह किसी अञ्चयात्मत्तरात्तर को अपना मुख्य उद्देश्य नहीं बनाया है। जीवात्मा कैसे चित्त को स्थिर कर सकता है श्वारणा-ध्यान-समाधि का एकत्र संयम कैसे हो सकता है श अणिमादि सिद्धिए किन उपायों से प्राप्त हो सकती हैं ? इत्यादि प्रश्नों के समाधान में ही योग-शास्त्र गतार्थ है ।

श्रिक से श्रीवेक हम इस का उसी प्रकार पूर्वसांख्यवचन में अन्तभाव मान सकते हैं जैसे कि मीमांसा का शारीरक में अन्तभाव मानलिया गया है। पूर्व के सांख्यतन्त्र प्रकरण में तत्वसमाससांख्य-षद्ध्यायीसांख्य नाम के दो सांख्यतन्त्र वतलाए गए हैं। पूर्व । इधर का-श्रवीचीन) का षद्ध्यायी सांख्य—"ईश्वरासिखें:" के श्रवसार श्रनीश्वरसांख्य है। उत्तर का (उधर का प्राचीन) तत्त्वसमास सांख्य संख्यसांख्य है। दोनों में से योगशास्त्र षड-ध्यायी सांख्य का ही अङ्ग है। सांख्य ने सांख्यक्तणा जिस केवल्यज्ञान का सम्यग्दर्शन करा-या है, योग उसी का सम्यक् चारित्रय वताता है। केवल्यज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, योगशास्त्र इसी का समाधान करता है। योग-श्रीर सांख्य दोनों पूर्व-उत्तर मीमांमावत् समानतन्त्र हैं। अत्रव्य शारीरकदर्शन ने जहां सांख्यतन्त्र का खण्डन किया है, वहां—"एनेन योगः पन्युक्तः" कहते हुए योग का मो खण्डन किया है। जब कि इस में आत्मधम्मों को मुख्य उद्देश्य नहीं मानागया, साथ ही में जब कि यह सांख्यतन्त्र का ही एक अङ्ग है तो इसे कैसे एक खतन्त्र दर्शनतन्त्र माना जा सकता है।

श्रव शेष रहता है न्यायशास्त्र । इस का तो किसी में अन्तर्भाव भी नहीं बनता है। यदि अन्तर्भाव है तो सब में है। इस का मुख्य उद्देश्य कथाप्रसङ्ग है। न्यायशास्त्र में अपनी मुख्य मि अपाणा-पेपयादि जिन १६ पदार्थों का उदछेख किया है, उन सब का आत्मपरी-चा से प्रधान सम्बन्ध नहीं है। इतर विषयों की तरंह आत्मा भी अङ्गभूत बना हुआ है। यद्यपि कैतमने प्रमेयगणाना में आत्मा-गरीर इन्द्रियार्थ आदि १२ मावों का निरूपण करते हुए दर्शनतन्त्रों की तरंह आत्मविचार को भी स्थान दिया है। परन्तु उन सब का उपन्यास विचारकथा ,वादी प्रतिवादी में होने वाले शास्त्रार्थ) के सम्बन्ध से ही हुआ है। अतः आत्मवर्चा कभी इस शास्त्र का मुख्य प्रतिवाद नहीं माना जासकता।

जिन १६ पदार्थों को गौतमने निःश्रेयसमावप्राप्ति का कारण वतलाया है, उन में संशय-तर्क-वाद-नल्प-वितग्हा-जातिनिग्रह-हेत्वाभास इन का भी समावेश है। क्या आ-त्महान में वाद-जल्प वितण्डावादादि की भी आवश्यकता पड़ती है ? जो वितण्डावाद जल्प आदि-" ननुष्यायान् बहुज्क्रव्दान् वाचो विग्लापनं हि तद" "हैतुकान् वकस्तींश्च वा-ज्मात्रेणापि नार्चयेत"—'त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की"—'तर्कापतिष्ठानात"—इत्यादि रूप से आत्म-ज्ञान के प्रतिबन्धक माने गए हैं,उन का प्रतिपादन करने वाले इस कथाशास्त्र को क्या आत्मद-र्शनशास्त्र कहना विचार सम्भत है !

श्रात्मा-ईश्वर-परलोक आदि पर जिन नास्तिकों ने आह्नेप किए हैं, तर्कजालद्वारा इन की सत्ता में न्याद्यात डाला है. उन नास्तिकों के युक्तियाद को युक्तियाद से परास्त करने के लिए ही इस तर्कशास्त्र का जन्म हुआ है। शास्त्रार्थ का विजय ही इस शास्त्र का निःश्रेयसा-धिमम है। प्रतिवादी को परास्त करदेना ही इस का मुख्य लच्य है। दर्शन-तर्क दोनों शब्दों में यही मेद है। यदि न्यायशास्त्र भी शारीरकादि की तरंह दर्शन होता तो कभी इसे 'तर्कशास्त्र' न कहा जाता। पश्चिमी विद्वान भी दोनों को प्रयक् पृथक् शास्त्र मान रहे हैं। दर्शनशास्त्र वहां फिजासपी (PHILOSOPHY) नामसे प्रसिद्ध है, एवं यह तर्कशास्त्र लॉजिक (LOGIO) नाम से प्रसिद्ध है। हमारी बुद्धि को ऐसा प्रवत्त बना देना कि (जिस से विधिन्मयों के, ना- दितकों के तर्कजाल का हम पर कुछ असर न होसके, वस न्यायशास्त्र इसी में कृतकृत्य है।

वस्तुतस्तु इसे कथाशास्त्र न कह कर न्यायशास्त्र ही कहना श्रिषक भगीचीन होगा।
यद्यपि मनु-याज्ञवल्क्य-मिताद्यरा श्रादि हम हिन्दुश्रों का न्यायशास्त्र (ला) मानागया है, परन्तु
इन में न्याय का प्रदर्शनमात्र है। यह न्याय की उपपत्ति (मौलिक रहस्य) नहीं बतलाते।
यह काम इस गौतमस्त्रसन्दर्भनें पूरा किया है। यह शास्त्र न्याय का उपपत्ति प्रन्यहै। इसी लिए
इसे न्यायशास्त्र कहा भी गया है। इस शास्त्र का पहिला ही स्त्र अपने इस उद्देश्य को प्रकट
इसे न्यायशास्त्र कहा भी गया है। इस शास्त्र का पहिला ही स्त्र अपने इस उद्देश्य को प्रकट
इसे न्यायशास्त्र कहा भी गया है। इस शास्त्र का पहिला ही स्त्र अपने इस उद्देश्य को प्रकट
इसे न्यायशास्त्र कहा भी गया है। इस शास्त्र का पहिला ही स्त्र अपने इस उद्देश्य को प्रकट
इसे न्यायशास्त्र कहा भी गया है। इस शास्त्र का पहिला ही स्त्र अपने इस उद्देश्य को प्रकट
इसे न्यायशास्त्र कहा भी गया है। इस शास्त्र का पहिला ही स्त्र अपने इस उद्देश्य को प्रकट

प्रयोजन-दृष्टान्त पांच विषयों के समन्वय के अनन्तर सिद्धान्त (राय) पर पहुंचा जाता है। यहां तक तो वर्त्तमान ला भी न्यायशास्त्र का अनुगामी है।

परन्तु उसे अवयवतत्व का पता नहीं हैं। निर्शाय (फैसले) के सम्बन्ध में प्रश्नाव-यववाक्यसिद्धि का या तो पता नहीं है, अथवा खार्थियों ने इसे अपने खार्थ का महाप्रतिबंधक समभक्तर इस का निष्काशन कर दिया है। इस पञ्चावयवसिद्धि से सल्य मिंध्या का दूध--पानी की तरंह निर्शाय हो जाता है। अस्तु इन सब विषयों के निरूपण का प्रकृत में अवसर नहीं है। इस सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि जो महानुभाव न्यायशाख जैसे व्याय (कानून) प्रन्थ को भी दर्शन (आत्म) शाख्न मान रहे हैं, वे भारतवर्ष के जगद्गुरुख के अन्यतम शत्रु हैं। ऐमे उपयोगी शाख्न को, जिस के आधार पर न्यायविभाग में हम सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अधिवारी माने जा सकते हैं, आत्मचर्चा का प्रन्थ मान कर सचमुच इन मन्दबुद्धियों ने हमारा वैभव छीनलिया है।

पूर्व निरूपण से अब यह सन्देह अणुमात्र भी शेष नहीं रह जाता कि-दर्शनतन्त्र शारीरकं-प्राधानिक-वंशेषिक ये तीन हीं हो सकते हैं। इसी आधार पर हमनें आस्तिकदर्शनों की तीन हीं संख्याएं प्रधान मानी हैं। यदि व्याख्याताओं के अनुसार आत्मा की गौणकूप से चचा करने वाले. अतएव आत्मदृष्ट्या एकदेशी मीमांसा-योग-न्याय भीं दर्शन हैं तो फिर व्याकरण-निरुक्त-साहित्य-ज्यौतिष आदि ने क्या अपराध किया है। व्याकरणशास्त्र शब्दद्वारा ब्रह्म का ही तो प्रतिपादन करता है। सुप्रसिद्ध वैय्याकरण भर्तृहरिने तो —

''इदमार्च पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् । इयं सा मोत्तमाणानामजिह्याराजपद्धिनः ॥ अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपरंयति ॥"

इत्यादि रूप से (पष्ट शब्दों में इस शब्दशास्त्र ज्ञान को मुक्ति का साधक माना है। महाभाष्यकार स्वयं पतञ्जलि भी इस सिद्धान्त का समर्थन कर रहे हैं—(देखिएम०मा०१।१।)। खयं वेद भगवान् भी- "शाब्दे ब्रह्मिश निष्णातः पर ब्रह्मिथिगच्छिति" सहते हुए शब्द-ब्रह्मज्ञान को परब्रह्मप्राप्ति का का शा बतला रहे हैं। इसी प्रकार निरुक्तसाहित्यादि नें भी श्र्मानुषिक्ति रूप से श्रात्मचिंचा को अपना लच्य बनाया है। यही नहीं-काव्य-नाटक-क्रथा गल्प-नृत्य-सङ्गीत-ाद्य-धनुर्वेद-श्रायुर्वेद श्रादि आदि जितनें भी प्रन्य श्रापको भारतवर्ष मं उपलब्ध होंगे, सब में श्रांशिक रूप से उन सब में आप श्रात्मप्रतिच्छाया का साद्मात्कार करेंगे। श्राक्तिकदेश की शब्दरचनामात्र श्रास्तिब्रह्म के गन्ध से श्राक्तान्त मिलेगी। परन्तु एता-वता ही कौन बुद्धिमान् एक हेलया सब को दर्शनशास्त्र कहने का दुस्ताहस करेगा। यदि एक-देशी मामांसा योगादि दर्शन हैं तो एकदेशो सभी प्रन्य दर्शन क्योंन माने जांय। फिर तो दर्शन ६ ही नहीं असंख्य मानिए। श्रसंख्य क्या, सर्वत्र दर्शन का ही साम्राज्य सम्मिए। सचमुच इस दर्शनम्ला भक्तिने ही कर्मठ भारतवर्ष के गौरव का सर्वनाश कर डाला है।

यह तो हुई आहितकदर्शन चर्चा। अब संक्षेप से नाहितकदर्शनत्रयी की भी गाथा सुन लीजिए। नाहितकदर्शन श्राज दिन चार्याक. माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वै-भाषिक, आहित मेद से ६ भागों में विभक्त माना जारहा है। इन ६ श्रों में माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक ये चारों दर्शन एक ही बौद्धदर्शन के अवान्तर चार पर्व हैं। इन चारों की समिष्ट को लौकायितक कहा जाता है। यही एक मुख्य दर्शन है। शिष्यमेदसम्बन्धी लार पर्वों का कोई महत्त्व नहीं है। चारों अवान्तर पर्वें के मूलआचार्य खयं गोतमबुद्ध एक हैं। अतः यह एक ही दर्शन माना जायगा। श्राहतदर्शन (जैनदर्शन) स्याद्वाद नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ६ के चार्वाक, लौकायितक, स्याद्वाद मेद से तीन हीं नाहितक दर्शन रह जाते हैं।

विज्ञानदृष्टि से ऐसा ही होना भी चाहिए। आस्तिकदर्शन प्रकरण में जिस आस्तितस्व का उल्लेख किया गया है, उसके रस—वल की प्रधानता से दो रूप होजाते हैं । रसारिमका सत्ता का नाम आत्मा है, एवं बळा मिका सत्ता ही विश्वनाम से प्रसिद्ध है। विश्व का आत्मा भी सत्तारूप है, परन्तु इसमें रस की प्रधानता है। खयं विश्व भी सत्तात्मक है, सत्ताश्रित है। परन्तु इस में अर्थशिक्तिरूप वल की प्रधानता है, जैसा कि नास्तिकदर्शनसम्मत सत्ता के-"अर्थिकिया-कारित्वं सत्" इस सत्तालक्षण से स्पष्ट है।

आत्मसत्ता मनःप्राण्वाड्मयी है, विश्वसत्ता रूपकर्मनामयी है। नामरूपकर्म की स- ष्टि वैकारिक विश्व है। इस विश्व के गर्भ में मनःप्राण्वाङ्मय सत्तालक्ष्ण ब्रह्म (ब्रात्मा) प्रतिष्ठित है। आत्मा उसी का अमृतरूप है, श्रस्तरूप है। विश्व उसी का मर्त्यरूप है, नाद्ति-रूप हैं। श्रस्ति सत् है, नास्ति असत् है। 'सदसचाहमर्जुन'' इस गीतासिडान्त के अनुसार वही श्रहं (ब्रात्मा) पदार्थ सत् (ब्रात्मा-श्रस्ति) है, वही श्रहं पदार्थ असत् विश्व-नास्ति। है। सत् श्रात्मा के अनुप्रह से ही श्रसत् विश्व सत् बनता हुशा सत्य बन रहा है, जैसा कि- ''नामरूपे सत्यम्'' इस वाजसनेय श्राति से स्पष्ट है। विश्व ''सत्य' है, विश्वात्मा इस विश्व सत्य का सत्य बनता हुआ ''सत्यस्य सत्यम्'' है।

श्रात्मसत्ता के निगूढ मनोमाग से इत्य का विकास हुआ है। यही स्याद्वाददर्शन का सुख्य लच्य है। रूप ही दर्शन का विषय बनना है। दर्शन से ही ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान से ही चारित्र्य का सम्बन्ध है। श्रपने रूपसम्बन्धी इसी दर्शन--ज्ञान--चारित्र्य लच्य की प्रकट करते हुए स्याद्वाददर्शन ने-'सम्यकदर्शनज्ञानचारित्राणि मोत्तमार्गः' यह कहा है। श्रास्तिकदर्शनों में जो स्थान निगूढ मनस्तत्वप्रतिपादक शारीरक तन्त्र का है, ना स्तक दर्शनों में वही स्थान रूपतत्वप्रतिपादक स्याद्वाददर्शन का है।

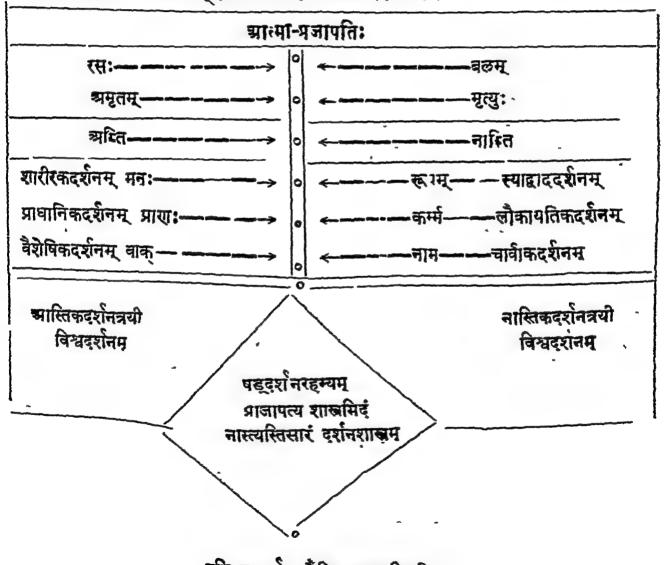
श्रात्मसत्ता के सूच्म प्राण्माग से कर्म्म का विकास हुआ है यही लौकायिक बौद्ध-दर्शन का मुख्य विषय है। कर्म्म किया का ही क्रान्तर है। क्रिया नास्ति अस्ति-नास्ति इन तीन चणों से युक्त बनती हुई नास्तिसारा है। चिण्यक-शून्य-स्वलच्या दुःख चारों विशुद्ध किया के ही धर्म हैं। विना ज्ञानाश्रय के, अज्ञान समन्त्रित कर्म, किंवा किया अवस्य ही उक्त चारों धर्मों की जननी बनती है। कर्मतन्त्रवादी वौद्ध विश्व को इसी दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि उन के—"चणिकं चिणकं, अत्राप्व) स्वरूप (अत्रप्व) दुःखं दुःखं (अत्रप्व) स्वलच्यं स्वलच्याम्" इस सिद्धान्त से स्पष्ट है। आस्तिक दर्शनों में जो स्थान सूच्मप्राग्रन

तत्व प्रतिपादक प्राधानिक तन्त्र का है । वहीं नास्तिक दर्शनों में कर्मातत्व प्रतिपादक इस लौकायतिक दर्शन का है।

आत्मसत्ता के स्थूल वाक्भाग से स्थूलतम नाम प्रपंच का विकास हुआ है। यही वार्वाकदर्शन का मुख्य लच्य है। यह तमोगुण का आत्मन्तिक विकास है। इस धरातल पर पहुं-चने के बाद जब सूद्म नगत् भी अन्तर्लीन हो जाता है, तो आत्मा की कथा ही क्या है, जैसा कि दर्शनप्रकरण के आरम्भ में चार्वाक मतप्रदर्शक क्षोको द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। अम्सितकदर्शनों में जो स्थान स्थूल गक्तत्व प्रतिपादक वैशेषिक तन्त्र का है, नास्तिक दर्शनों में नामतत्वानुयायी इस चार्वाकदर्शन का भी वही स्थान है।

इस प्रकार तीन तन्त्र क्रमशः मनःप्राणवाङ्गय आत्मा का सम्यग्रंशन कराते हुए आहितक नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, एवं तीन तन्त्र क्रमशः रूप-कर्म-नाममय विश्व का दिग्दर्शन करा रहे हैं। आत्मदृष्टि से जितनी उपादेयता आहितकदर्शन की है, विश्वदृष्टि से नाहितक दर्शनों की उपादेयता इस से भी कहीं अधिक है। क्योंकि स्थूल से ही मानवीय मन सूहम की ओर अप्रेसर होता है। जो आहितक अमवश, अथवा अमिनिवेशवश नाहितकदर्शन का आदर नहीं करता, वह खप्न में भी अस्तितत्व के मौलिक रहस्य को नहीं पहिचान सकता। इसी प्रकार जो नाहितक अस्तिक दर्शन का अनुगमन नहीं करता, वह कभी शाखत आनन्द का अधिकारी नहीं बनसकता। इसिलिए दर्शनमकों को हम साग्रह निवेदन करेंगे कि वे उस वे-दान्त पुरुष (अवध्य) की प्राप्ति के लिए परस्पर का विरोध छोड़कर ६ औं दर्शनतन्त्रों का क्रमशः अनुगमन करते हुए ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। दर्शनशाख के द्वारा आप को प्रीप्त पुरुष के ही तो दर्शन अमीष्ट हैं। विश्वास कीजिए जब तक आप ६ दृष्टियों से मन-प्राण-वाक्क्रम-कर्म-नाम प्रतिपादक शारीरक-प्राधानिक वैशेषिक-स्याद्वादिक लोकायितक चार्वाक दृष्टियों से) उसे न देखेंगे, तब तक सर्वात्मना उसके दर्शन न हो सर्वेगे। पदार्थविज्ञान भी इसी दृष्टिवर्क का अनुमोदन कर रहा है। आप किसी भी जड़-वेतन पदार्थ को अपनी दृष्टि

के सामने रिलए। जब तक नीचे-ऊपर-उत्तर-दित्तगा-पूत्र-पश्चिम- इन ६ दिशाओं से आप उसे न देखलेंगे, तब तक उसका प्रा खरूप आप न देख सकेंगे। प्रत्येक वस्तु के पूर्ण दर्शन के लिए षड्दिक् मेद से आप को ६ चित्र उतारने पड़ेगे। दार्शनिक दृष्टि से जिस आत्मप्रजा. पित की आरम्भ में प्रतिज्ञा की गई थी, उसी दार्शनिक पुरुष के अनुप्रह से वह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। अब कमप्राप्त विज्ञानानुगत आत्मपरीक्षाप्रकरण विज्ञानमकों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। बस भारतीय षड्दर्शन का यही मौलिक रहस्य है।

इति-षड्दर्शन मौतिक रहस्यनिककिः अर्थिकः १४४०

इति-भाष्मनः-दर्शनपरीका समाप्ताः

~			у,

श्रातमपरीन्नायां— वैज्ञानिक-ग्रात्मपरीन्ना

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिषदं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातच्यमवशिष्यते॥

क—विषयप्रवेश

क -विषय प्रवेश

पयोपक्रम प्रकरण में यह बतलाया गया था कि—आत्मा एक ऐसा जिटतं पदार्थ है कि, इस के खरूपज्ञान के सम्बन्ध में हमें अनेक विप्रतिपत्तियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हम आत्मा के यथार्थ खरूपज्ञान से अधिकांश में विश्वत ही रहते हैं। वेदशास्त्र के उपनिषद भाग को आत्म

प्रतिपादक तन्त्र माना गया है। आत्मखरूपनिर्णय के सम्बन्ध में उपनिषत्तन्त्र सर्वश्रेष्ठ, एवं सर्व ज्येष्ठ है। परन्तु एक ही आत्मा के सम्बन्ध में सर्वथा विरुद्ध अर्थों का प्रतिपादन करने वाले औपनिषद वचन जब हमारे सामने आते हैं, तो हमारी आशा निराशा में परिस्तत हो जाती है।

दूसरा आत्मप्रतिपादक शास्त्र दर्शन शास्त्र है। आस्तिक दर्शन के तीनों तन्त्र भी एक प्रकार से आत्मविषयिणी जिज्ञासा को पूर्णरूप से शान्त करने में असमर्थ ही हैं। वहां यद्यपि क्रमशः एक ही आत्मा के त्तरात्मा, अत्तरात्मा, अव्ययात्मा इन तीन विवर्तों का सुव्यवस्थित निरूपण हुआ है, परन्तु एतावता भी आत्मखरूप के मूळ भाव पर हम नहीं पहुंचने पाते। कौन आत्मा भोका है कौन साल्वी है कौन तटस्थ है! कौन इन्द्रियों का संचालक है कौन बुद्धि का प्रेरक है कौन पितृप्राण की प्रतिष्ठा है कौन प्रेतभाव को प्राप्त होता है कौन मृतशरीर में प्रति-छित रहता है किस के लिए पिएडदान का विधान है किस के लिए धर्मानुष्ठान किया जाता है कौन अभ्युद्य प्रस्थवाय का भागी होता है इस प्रकार अनेक प्रश्न (दर्शनशास्त्र पतिपा-दित जितन्त्र आत्मा के खरूप ज्ञान के अनन्तर भी) ज्यों के त्यों सुरक्ति रह जाते हैं।

इन सब विप्रतिपत्तियों को दूर करने के लिए ही तीसरा आत्मप्रतिपादक शास्त्र हमारे सामने उपस्थित होता है । वही शास्त्र आप का छुपरिचित गीताशास्त्र ही है। गीता में आत्मा का कोई नवीन खरूप हमारे सामने रक्खा हो, यह बात तो नहीं है। उपनिषद नें बढ़े विस्तार के साथ इस आत्मप्रपद्म का निरूपिश किया है, जिस के कि सम्यक् अवबोध के अनन्तर आत्म विषयक कोई प्रश्न वाकी नहीं रह जाता। परन्तु उपनिषत् की नाषा ऐसी रहस्य पूर्ण है, जिसे यथावत् हृदयङ्गम करलेना साधारण काम नहीं है। उपनिषत् का वह विस्तार हम सामान्य अधिकारियों के लिए सर्वया संकोच की वस्तु वन रही है। इसी संकोच भाव को हटाने के लिए, दूसरे शब्दों में उपनिषत् प्रतिपाद्य आत्मविषय के स्पष्टीकरण के लिए दर्शनशास्त्र हमारे सामने आया या। परन्तु कहना न होगा कि, वह भी अपनी खाभाविक ''सम्यगद्र्शन'' मुटा दर्शन परिभाषा के अनुसार केवल तटस्य रूप से आत्मा का सम्यकदर्शन कराके ही कृतकृत्य वन गया। इस प्रकार अभी तक आत्मज्ञान विषयक सम्यक् इतन (विशेषका ल्लाण विज्ञान). एवं सम्यक् चारित्र्य (विज्ञानानुष्ठान) ये दो पर्य ज्यों के त्यों हमारी विज्ञासा के विषय वने रह गए।

वस आत्मज्ञान सम्बन्धां उक्त दोनों पवों के वितान के लिए ही गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। दर्शन ने जो काम (सम्यक्ज्ञान-सम्यक्चारित्र्यप्रतिपादन) नहीं किया था वहीं काम गीता ने किया है। यही नहीं, दर्शन ने जो काम किया था, उस का भी इस में पूर्ण समावेश है। इसने आत्मा के सम्यक्दर्शनज्ञान चारित्र्यलक्ष्ण तीनों पवों का वड़े विस्तार के साथ निरूपण करते हुए इतर शास्त्रों की अपेक्षा अपनी अपूर्वता, विवक्षणता, एवं पूर्णता सिद्ध करदी है, जैसा कि भृषिका प्रथमखरड के उक्त प्रकरण में विस्तार से वतलाया जा चुका है।

दर्शनभास आत्मप्रतिपादक उपनिषच्छास के उतना समीप नहीं पहुंच सका, जितना कि समीप गीताशास्त्र पहुंचा है । यही कारण है कि, पद्यस्थानीय संकुचित औपनिषद तत्त्व का प्रतिपादक गेय स्थानीय यह विस्तृतशास्त्र—"गीता" नाम से प्रसिद्ध हुआ । अतएव वेद का भन्तभाग न होते हुए भी यह शास्त्र—"मगवद्गीतोपनिषत" इत्यादि रूप से उपनिषद शब्द से सम्बोधित हुआ, जैसा कि नाम्रमीमांसा प्रकरण में विस्तार से वतलाया जा चुका है।

जब कि खयं गीताशास्त्र आत्मविषयिणी सम्पूर्ण जिज्ञासाएं पूरी कर रहा है, दूसरे शब्दों में जब खयं गीता उपनिषद् प्रतिपाद आत्मविषय के स्वय्दी करण के लिए पर्य्याप्त है, तो फिर इस खतन्त्र आत्मपरीका की क्या आवश्यकता ! सम्यग्दर्शन मूला आत्मपरीका दर्शनशास्त्र एवं उस पर लिखे गए भाष्य, टीका आदि से गतार्थ है। सम्यक्ज्ञान--चारित्रय मूला आत्मपरीचा गीता शास्त्र, एवं उस पर लिखे गए असंख्य भाष्य एवं टीकाओं से गतार्थ है। फिर यह पिष्टपेषगा क्यों।

उत्तर दर्शनप्रकरण के आरम्भ में ही दिया जा चुका है । ज्याख्याताओं नें जो सब से बड़ा पुरुषार्थ किया है, वह यह है कि-उन्हों नें पहिले अपनी बुद्धि से दर्शन, एवं गीता का एक सिद्धान्त स्थिर कर लिया है । उस अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्त को मुख्य बना कर ही उन्होंनें न केवल दर्शन एवं गीता का ही, अपितु वेदशास्त्र का भी उसी दृष्टि से समन्वय करने का प्रयास किया है । यह ठीक है कि, साम्प्रदायिकों के प्रातिस्विक सिद्धान्तों का समर्थन करने वाले वचन वेद, दर्शन, गीता तीनों में हीं उपलब्ध होते हैं । परन्तु कुळ वचनों को मुख्य, कुळ को गौण मान लेना केवल दुराप्रह है ।

उदाहरण के लिए शाङ्कर भाष्य को ही लीजिए। भगवान् शंकर ने उपनिपत्, वेदान्तसूत्र, एवं गीता तीनों पर विस्तृत भाष्य लिखे हैं। परन्तु १ स्पष्ट है। पिहले उन्होंनें ष्यद्वयनिर्विशेषमूलक ग्रद्वितसिद्धान्त स्थापित कर लिया है। इस के श्राधार पर प्रस्थानत्रयी के समन्त्रय की चेष्टा की है। इस सम्बन्ध में द्वेत प्रतिपादक जितनें भी वचन हैं, वे सब गौण-माने गए हैं। साथही में तीनो को समानविषयक माना गया है।

इसी प्रकार भगवान् रामानुज अपने विशिष्ठाद्वैत की दृष्टि से प्रस्थानत्रयी को विशिष्टाद्वैत का ही प्रतिपादक सिद्ध किया है। महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण ने ग्रुद्धाद्वैत को ही मुख्य माना है। आचार्य श्रीनिम्बार्क-माध्वादिने द्वैत-दूताद्वैन की मीमांसा को प्रधान स्थान दिया है। इस प्रकार निर्विशेषाद्वैत, विशिष्टाद्वेत, ग्रुद्धाद्वैत, द्वेनाद्वैत, द्वेन मेद से प्रस्थानत्रयी ५ रूप से हमारे सामने उपस्थित होती है।

शाङ्करों की दृष्टि से गीता विशुद्ध ज्ञानयोग का प्रम्य है। राशानुज-विल्लभ-माध्य-नि-म्बाकीदि वैष्णवाचार्यों की दृष्टि से गीता विशुद्ध भिक्तप्रन्थ है। एवं कुछ एक मनचले राष्ट्रभे-मियों की दृष्टि में गीता विशुद्ध कर्मयोग प्रन्थ है। इस प्रकार प्रस्थानत्रयी आज-"नैको मुनि- र्यस्य वचः प्रमागाम्" की आश्रय भूमि बनती हुई सन्देह निवृत्ति के स्थान में अधिक सन्देह का कारण बन रही है। व्याख्याताओं के साम्प्रदायिक अभिनिवेश से आज उपनिपत्-दर्शन गीता तीनों हीं आत्मविषयिग्री जिज्ञासा पूरी करने में असमर्थ बन रहे हैं। यही का ग्रा है कि, जो गीता आत्मा के सम्बन्ध में सर्वथा व्यवस्थित सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रही है, वह आज गतानुगतिको लोकः को चरितार्थ करती हुई दर्शनमर्प्यादा से आजान्त बन कर अपने अपूर्व प्रतिपाद विषय से सर्वथा विश्वत हो रही है। गीताप्रतिपाद वह निर्भान्त आत्मविषय खयं गीना शास्त्र क्यों स्पष्ट नहीं कर सकता ? इस प्रश्न की यही संचित्र मीमांसा है। एवं इसी मीमांसा के परिशोधन के लिए हमें यह खतन्त्र आत्मप्रकरण लिखना पड़ा है। इस सम्बन्ध में पहिले दर्शन प्रतिपादित आत्मखरूप विजिज्ञास्य था, अतः जनप्राप्त पहिले पूर्व के दर्शनात्मपरीज्ञा प्रकरण में उसी का दिग्दर्शन कराना आवश्यक समभा गया। अब विज्ञान दिश्व से आत्मखरूप कि संविष्ठ मीमांसा की जाती है।

आत्मखरूप का मुलाधार वेदशाख है, अतः उसी को आधार मान कर गीता प्रतिपा-दित आत्मा के वास्तिक खरूप पर पहुँचना विशेष सुविधानन होगा। दूसरे शब्दों में यों समिम्मए कि, वेदशाख ने आत्मा का सम्थग्दर्शन रूप से जो निरूपण किया है, उसका स्पष्टीकरण जहां दर्शनशाख ने किया है, वहां वेद प्रतिपादित सम्थक्तान-एवं चारित्र्यमुलक आत्मखरूप का गान (विस्तार) गीताशाखने किया है। इस विस्तृत स्मान्ती उपनिषद (गीता) के आत्मा का मूल संकुचित उपनिषच्छाख ही है। उपनिषद खतन्त्र शाख नहीं है। एवं न गीताने केवल औपनिषद आत्मा का ही निरूपण किया है। अपितु संहितायुन वेद के बाह्मण, आरएयक, उपनिषद इन तीनों में जिस सोपाधिक आत्मा का निरूपण हुआ है, गीताने उसी का निरूपण करते हुए अपनी ''क्रिमन्थः शास्त्रविस्तरें'' इस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है।

फलांश में संहिता-ब्राह्मग्रा-ब्रार्ययक-उपनिषद् मेद भिन्न तन्त्रचतुष्टयी रूप वेदशाका प्रतिपादित आत्मा का वैज्ञानिक खक्षप ही गीता में प्रतिपादित हुआ है। ऐसी दशा में यह ब्रावरयक हो जाता है कि गीतात्मखरूप परिचय के लिए किसी भी सम्प्रदायाभिनिवेश में न पड़ कर वेद शवनों का मीमांसा की दृष्टि से जैसा अर्थ होना चाहिए, उसके अनुसार पहिले वेदशास्त्रसम्मत आत्मा का वैज्ञानिक खरूप आत्मप्रेमियों के सम्मुख उग्रस्थत किया जाय, अनन्तर इस वेदोक्त आत्मखरूप के साथ गीताप्रतिपादित आत्मखरूग के साथ समन्त्रय किया जाय। इसी उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए यह वैज्ञानिक आत्मपरीत्ता प्रकरण आरम्भ होता है।

इति-विषयप्रवेशः

ध्यं देशक विश्व

ख—निर्जुगात्मनिरुक्तिः

** 羽: *

ख-नियुगात्मनिरुक्तिः

त्मतत्व के चरम धरातल पर पहुँचे हुए विदित-वेदितन्य, श्रधिगत याथातध्य उन वेदमहर्षियों से जब आत्मखरूप की जिज्ञासा की जाती है, तो सब से पहिले वे हमारे सामने (उन का परमित्रय) 'न' अत्तर उपस्थित करते हैं। जिस नकार के हम जन्मकाल से ही उपासक हैं, वही जब हमारी जिज्ञासा

शान्त करने के लिए जब हमारे सामने उपस्थित होता है, तो सहसा हमें चिकत रह जाना पड़ता है। इसी निए एक मनचले पश्चिमी विद्वानने तो आत्मप्रतिपादक भारतीय शास्त्र के सम्बन्ध में अपनी यह सम्मित देते हुए भी संकोच का अनुभव न किया है कि,—" जो आत्मशास्त्र घोर परिश्रम के अनन्तर भी पुरस्काररूप में जन्मकाल से ही समझे समकाए नकार को (नेति नेति को) हमारे सामने उपस्थित करते हैं, भला कौन बुद्धिमान् इस व्यर्थ के श्रम में अपने अमूह्य समय का अपव्यय करेगा"।

युक्ति बड़ी अच्छी है, प्रत्यक्त में सल भी। सचमुच आत्मसम्बन्ध में—" नेति नेतीति होवाच"—" यस्यापतं तस्य मतम्"—" विज्ञातमविज्ञानताम्" इलादि औपनिषद वचन नकार को ही हमारे आगे रख रहे हैं। परन्तु उन युक्तिवादियों को यह नहीं मुला देना चाहिए कि, जन्मसिद्ध नकार, एवं आत्मसम्बन्धी नकार, दोंनो के खरूप में अहोरात्र का अन्तर है। उस आत्मन कार को समभने के लिए अवस्य ही घोर श्रम करना पड़ेगा। फिर आप यह अनुभव करेंगे कि, जो जन्मसिद्ध नकार आपको घोर नास्तिक बनाए हुए था, वही परिश्रम द्वारा प्राप्त वह आत्मलक्षण नकार आप को परम आस्तिक बनाता हुआ शान्तिसाम्राज्य में प्रतिष्ठित किए हुए है।

आप का समका दुआ नकार अस्तिलत्त्या आत्मा का प्रतिद्वन्दी है। उधर यह आत्मनकार प्रात्मसत्ता का अनुगमी है। अनुगामी क्या है, आत्मह्य ही है। आपने नकार की उपासना कर रवा है, परन्तु अस्तिमिश्रित की । अस्ति भी किस की ? नामक्पकर्ममय भौतिक पदार्थी की । आपने भौतिक पदार्थों को ''अस्ति" समक रक्खा है, इन के अभाव को नकार समक रक्खा है। वस आप को अपने इसी विश्वास पर प्रांतिष्ठित रखती हुई श्रुति थोड़ासा संशोधन कर देना चाहती है।

जिन भौति म पदार्थे। पर आपने अस्ति को प्रतिष्ठित कर् रक्खा है, वहां से आहित को उठाकर उसे नकार पर प्रतिष्ठित कर दिया है, एवं नकार को आएके समसे हुए भौतिक विश्व-पर प्रतिष्ठित कर दिया है। थोड़ासा ही तो हेर-फेर है।

भौतिक विश्व में जो अस्ति है, आत्मा है वह सोपाधिक है। यहां विश्व का खरूप प्रधान वना हुआ है। भौतिक विश्व के अतिरिक्त जो आत्मा का विशुद्ध निरुपाधिक रूप वच जाता है, जिसे कि आप "न" समस्त रहे हैं, वही यथार्थ तत्त्व है। श्रुति ऐसे ही नकार को आत्मा कह रही है। आप का अभ्यास भूत भाग पर, और उस के अभाव पर (प्रतिद्वन्द्वी सोपाधिक अस्ति नास्ति भाव पर) प्रतिष्ठित है। अब यदि उसे अस्तिरूप से आपके सामने रक्खा जाता है, तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। कारण. वह शुद्ध भित इन्द्रियातीत होगी, एवं आप इन्द्रियगम्य के अतिरिक्त अन्य को अस्ति कहने के अभ्यासी नहीं है। ऐसी दशा में श्रुति के विए एकमात्र यही मार्ग वच जाता है कि, वह आप को आप के समझे हुए नकार रूप से ही आत्मा का वह निरुपाधिक रूप वतलावे।

श्रीर फिर श्रुति का यह निर्दृन्द नकार भी तो तात्विक दृष्टि से शून्य नहीं है। विशुद्ध सत्ता, एवं विशुद्ध श्रभाव दोनों एक तत्त्व हैं। भाव भावना है, किया है, वल है। इस भावात्मक विश्व का श्रभाव भी तो वही आत्मतत्त्व है। मौतिक पदार्थ इस लिए भाव कहलाते हैं कि, इन में वह भावस्क्रिपणो, श्रतएव श्रभावशब्दवाच्या सत्ता प्रतिष्ठित रहती है। यह श्रभाव ही भाव का खरूप समर्पक है। पट की सत्ता का कारणा यच्चयावत् पदार्थों का श्रभाव ही वनता है। पट इस लिए पट है कि, वह घट—मठ—ब्रुक्तादि नहीं है। उस महासत्तात्मक, श्रतएव महा

श्रमावात्मक श्रात्मा के उदर में उसी प्रकार भावात्मक पदार्थ यत्र तत्र प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जैसा कि इस महासत्तात्मक विसु आकाश पटल पर भावात्मक नत्तत्र यत्र यत्र प्रदीप्त हो रहे हैं। जो खरूप श्राकाश की भूमा का है, ठीक वही खरूप उस आत्मा का है। जैसा कि— "मनो म-योऽप पुरुषो भाः ससः श्राकाशात्मा" इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है।

श्रात्मा को श्रानन्दमय वतलाया जाता है । उधर भूमा को श्रानन्द कहा गया है । भीतिक पदार्थ सर्वेथा परिच्छिन हैं। इन से श्रमृतलक्षण भूमामाव की श्राशा करना व्यर्थ है। ''नामृतन्त्रस्य त्वाशास्ति विक्तन'' श्रनुमव कीजिए इस श्राकाशात्मक मूमानन्द का। जिस श्रान्मा को श्रमाव सममते हुए आप शून्य कई रहे हैं, वही शून्य पूर्ण बनता हुआ आप के श्रानन्द का कारण बन रहा है। श्राप सममते होंगे कि, सायं प्रातः हम जो उत्तमोत्तम मोजन करते हैं, वह हमारे श्रानन्द का कारण होगा। परन्तु श्रथ से इति तक की श्राप जब मीमांसा करेंगे, तो श्राप को विदित होगा कि, यह श्राकाशात्मक भूमा ही श्रानन्द का कारण है।

जी-गेंहू-मूंग-उर्द-चना-आदि ग्रोषधिए, विविध प्रकार के फल कहां, किस के आधार पर उत्पन्न हुए ' धरातल पर । धरातल किस पर प्रतिष्ठिन है ! उसी आकाशःस्मा में । श्रामि रसोइएनें जिन उपकरणों से मोजन तथ्यार किया, वे उपकरण, उपकरणों का श्राधार रसोई घर, पाककत्ती ये सब कहां पर बैठे हैं ! उसी श्राकाशात्मा पर । पाचक का हस्तव्यापार क्या दिना शून्य जल्मा आकाश के सम्भव था ! आप हाथ को भोजन करने के लिए श्रामे बढाते हैं, कहां, किस श्राधार पर ! जिस मुखिन में ग्रास रखते हैं, वह आकाश नहीं तो ग्रोर क्या है । गलाध करणा नुकूल ज्यापार का धाश्रय शरीराकाश नहीं है, तो श्रोर कौन है ! किस शून्य के श्राधार पर भुक्तान रस-श्रमुक् -मांसादि रूप में परिग्रत होता हुआ। श्रापकी तृप्ति का, किला आनन्द का कारण बन रहा है ! इन सब प्रश्नो की मीमांसा कीजिए, श्रोर फिर श्रपने ही अन्त-राहमा से पूँछिए कि, श्रानन्द का मूल श्राधार कौन है ।

एक ही प्रकार के वस पहिनने से, एक ही वन्तु मोजन से, एक ही स्थान पर श्रिधिक काल तक बैठने से चित्त क्लान्त हो जाता है। क्यो र उत्तर वही भूमाकाश का श्रभाव । खुली ह्वा, उद्यान अमण, प्रासादपृष्ठ शयन ये सब आनन्द के कारण क्यों माने जा रहे हैं ? उत्तर वही आकाश । उदर में पीड़ा पहुंचाने वाला मल जब शारीरवायु के आधात से बाहर फ़ेंक दिया जाता है, तो कैसी शान्ति मिलती है ? यह उसी आकाश की महिमा है । एक कर-वट दुख जाती है, दूसर्ग बदल ली जाती है। शय्या पर पैर फैलाकर सोने से कैसा आनन्द आता है, आकाश पर दृष्टि डालने से तिवयत वासों उल्लंबने लगती है । यदि उक्त आकाश विभृति से किसी को आवन्द नहीं आता तो, समकलो उसके आत्मानन्द ने जवाब देदिया । ऐसा व्यक्ति अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता । हमारे जीवन का क्या क्या आत्मानन्द रूप इसी आकाश नन्द से सुरिक्त है । इम उत्पन्न हुए हैं आनन्द (रित) से, जीवित हैं आनन्द से, समा जायने आनन्द में । आनन्द की इसी व्यक्ति का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषच्क्रुति कहती है—

भ्रानन्दाद्धचे श्वलिवमानि भृतानि जायन्ते, भ्रानन्देन जातानि जीवन्ति, भ्रानन्दं प्रयन्त्यभि संविशन्ति । (तै-उप १३ व. ६ भ्रतु०)।

जब लोगों से इम यह सुनते हैं कि—"हमतो वडे दुःखी हैं, वड़े व्याकुल हैं, संसार दुःख का समुद्र हैं" तो उनके इस प्रलाप पर हमें आश्चर्य भी होता है, साथ ही समवेदना भी। दुःख नहीं होता, यह बात नहीं है। यदि दुःख शोक न होते, तो कभी कोई किसी प्रकार की जिहासा ही नहीं रखता। परन्तु विचारणीय यह है कि, जब हमारा श्चातमा नित्यानन्दखरूप है, तो फिर हम (श्चातमा) दुःखी क्यों रहते हैं ? सचमुच यह श्चवस्य ही एक जटिल समस्या है। इस समस्या को साम्प्रदायिक श्चाचायों ने भिन्न भिन्न रूप से हल करने का प्रयास किया है।

अद्देतवादी शाङ्करो का कहना है कि, सम्पूर्ण संसार मिथ्या है मायिक है। कर्म चायिक होता हुआ दु:ख का मुल है। जब तक आत्मा कर्म्म का अनुगामी बना रहेगा, तब तक उसे कमी शान्ति न मिल संकेगी। पराशान्ति के लिए सम्पूर्ण कम्मों का ऐकान्तिक परित्याग, एवं विश्वद्ध ज्ञानयोग (सांख्यनिष्ठा) का ही अनुगमन अपेक्ति-है। सम्पत्ति, घर, वार, पत्नी, पुत्र, कलत्र, आदि सब का परित्याग करो, कायक्तेश के अनुगामी बनते हुए संसार से एकदम विश्वत वन जाओ, शून्य जंगल में चले जाओ, वहां भी एकमात्र आत्मिचन्तन में निमम रहो। इस अभ्यास के द्वारा जव तुम कर्मात्याग की चरम सीमा पर पहुँच जाओगे तो अन्ततः विश्वद्ध ज्ञान-मूर्त्ति वनते हुए इस त्याग के प्रभाव से दुम अन्यक्तमूर्त्ति रहः जाओगे। यही तुम्हारा परमानन्द होगा। "न कर्म्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः" का भी यही रहस्य है। इस प्रकार इन अद्भैतामिमानियों की दृष्टि में आत्मानन्दप्राप्ति, एवं दुःखनिवृत्ति का एकमात्र उपाय है-'कर्मत्याग छन्तण संन्यास, सांसारिक ऐहलोकिक--पारलोकिक कर्मों से आत्य-न्तिक विरक्ति, वित्त-पुत्र-लोक मेद भिन्न तीनो एक्णाओं का सर्वधा परित्याग"।

कहने को कोई विशिष्ठाहैत, कोई शुद्धाहैत, कोई हैताहैत, पान्तु बस्तुत: हैतमार्ग के अनुयायो वैण्ण श्वायों की दृष्टि में दुःख का मुळ कारण है—जीवासा का अपने उपास्य परमात्मा के व्यनुग्रह से विश्वत रहना । संसारी मनुष्य भगवत्माया के व्यामोह में पड़कर "श्रहङ्करोिम" इस अहङ्कारदर्प से मदमत बनता हुआ थोड़ी देर के लिए यह भूळ जाता है कि, मेरा यह अहङ्कार सर्वथा निर्मृत्त है । में जो कुछ कर रहा हू. वह सब उस जगित्र्यन्ता की इच्छा का फल है । में अपने हसी अहङ्कार के वशवतीं बना हुआ प्राणी उत्तय गमन करता हुआ उस नियन्ता के द्याह से दिख्त होता रहता है । नाना व्याधि, भय, शोक आदि के चक्र में केंसा रहना है । यदि इसे उस अनन्त कत्याण्ण गुणाकर, करुणावरुणाळय का अनुग्रह प्राप्त करना है, यदि इसे संसार में रहते हुए सांसारिक कुशो से छुटकारा पाना है, तो इसे मनसा, वाचा, कर्म्मणा उसी की उपासना करनी चाहिए । काम यह सब करें, परन्तु अपनी इच्छा को निमित्त न बनावे । खाना—पीना सोना—जगना—चळना फिरना सब कुछ मगवदर्पण हो । सर्वत्र भगवत् बुद्धि का साम्राज्य हो । अर्चन-वन्दन-पादसेवन सद्ध-आत्मिलवेदनादिक स्वाण नवधा मित्त से मगगन्न की सम्यक् उपासना हो । इस भगविष्ठा ने प्रभाव से इसके सम्पूर्ण दुःख हट जायेंगे । परमशान्ति मित्त जायगी ।

एक तीसरा कम्मीनुयायी मीमांसक कहता है कि, दुःख का एकमात्र कारण है "शास्त्रीय (वैदिक यज्ञतपदानादि) कम्मों की अवहेलना"। सम्पूर्ण विश्व ईश्वर का एक यज्ञकम्में है। इस कर्म के प्रभाव से ही वह विश्वसम्पत् का मोक्ता वनता हुआ आनन्दघन वन रहा है। जीव उसी का अंश है। अतः इसे भी ईश्वराज्ञासिद्ध वेदोक्त कम्में। का ही गवजीवन अनुष्ठान करना चाहिए। कर्म से श्रातिरिक्त ईश्वर का कोई अन्य खरूप नहीं है—'कर्मिति मीमांसकाः" कर्म्म करना ही उसकी सची उपासना है। इसी कर्म्म के वल से मनुष्य यथेच्छ फल प्राप्त करता हुआ दु:ख से विमुक्त हो सकता है। यद्यपि जीव सदा ही कुछ न कुछ कर्म्म करता रहता है, परन्तु इसका यह कर्म प्रकृति के सर्विथा विरुद्ध है। अतः यह कर्म सुख के स्थान में दु:ख का ही कारण वनता है। अज्ञानमूलक, प्रकृतिविरुद्ध लौकिककम्मा से कभी शान्ति की श्राशा नहीं की जासकती। इसके लिए तो प्रत्येक दशा में शास्त्रनोदना सिद्ध वैदिक कम्मी का ही श्राश्रय लेना पड़ेगा। इन से लौकिक सुख भले ही न मिले, परन्तु पारलौकिक खर्गादि मुख निश्चित है। उस अनन्त मुख के लिए यदि हमें वैदिक कर्मकाण्ड में क्लेश का अनुमव करना पड़े तो, उस महाफल के सामने इस अल्पश्रन का कोई मुल्य नहीं है। फिर भी यह सौदा सस्ता ही कहा जायगा। केवल ज्ञान कभी शान्ति का कारण नहीं वन सकता। कर्म-वन्धन को तोड़ने के लिए हमें कर्म्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। इस प्रकार प्रवृत्तिलक्त्या यह कर्मयोगनिष्ठा ही हमारा सर्वात्मना उपकार कर सकती है। "कुर्वनेवेह कर्म्मागि" श्रुति भी इस कम्मेवाद का ही समर्थन कर रही है।

इस प्रकार कितनें ही भारतीय विद्वान् "तमेव विदित्वाऽितमृत्युपेति नान्यः पन्था-विद्यतेऽयनाय"-"तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः" "खागेनेकेऽमृतन्त्रमानग्रः"-"नास्यकृतः कृतेन" इत्यादि श्रुतियों को आगे करते हुए कर्म्मत्याग लक्षण ज्ञानयोग को ही केशनिवृत्ति में मुख्य कारण समक रहे हैं। किननें हीं प्रपन्नाचार्य-"ततस्तु तं निष्कलं ध्यायमानः"-"सोऽन्वेष्ट्च्यः, स विजिज्ञासितच्यः, स उपासितच्यः"-"तस्मै देवाय नमोनमः"-"तमकतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्" इत्यादि वचनों को मुएप मानते हुए भित्तपूर्वक कर्मानुष्ठान को ही सिद्धि का द्वार समक रहे हैं। एवं कितनें हीं कर्माभिमानी - 'कुर्वक्षेवेह कर्माणा॰" - "ग्रहरहः सन्ध्यामुपासीत" - "ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत" इत्यादि आदेशना वाक्यों (विधि वचनों) को प्रधानता देते हुए प्रवृत्ति म्लक शास्त्रीय यज्ञादि कर्मों को ही शान्ति की मूलभूमिका मान रहे हैं।

उक्त तीनों मतों के आधार पर हम पृथक् पृथक् तीन निश्चयों पर पहुंचते हैं। प्रथम मत के अनुसार कर्ममार्ग हमारा प्रवलशत्रु है। हम कुल्ल न करें तो शान्ति मिल सकती है, यही इस मत का निर्णयार्थ है। दूसरे मत के अनुसार हमें अपना श्रधिक समय भगवान् की प्रवा—शुश्रूपा में ही लगा देना चाहिए। इसी से भगवान् हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। एवं इस भगवदनुप्रह से ही हम पापियों के पापों का परिमार्जन होगा। तीसरे मतानुसार हमें इस जीवन में निरन्तर कप्ट सहते हुए भी कप्टसाध्य यज्ञादिक में। में प्रवृत्त रहना चाहिए। इस कम्में के अतिशय से हमें परलोक में सुख मिलेगा।

इन तीनों की उपादेयता, अनुपादेयता की मीमांसा करने का प्रकृत में अवसर नहीं है। इस सम्बन्ध में संदोप से हम यही बतला देना चाहते हैं कि, एक ऐसा सामान्याधिकारी (विज्ञान दृष्टि से तो विशेषाधिकारी भी) जो दुःख से कातर है, कभी ज्ञानवाद के बेसुरे आ-लाप का अनुगमन नहीं कर सकता । शरीरेन्द्रिययुक्त आत्मा कर्म्म का सर्वेथा परिल्याग करदे, यह असम्भव है।

दूसरा भिक्तमार्ग भी उत्तम अवश्य है। परन्तु ऐसी भिक्त में लोकसंग्रह का एकान्ततः अभाव है। यदि आवालवृद्ध-त्रनिता सभी मांमा—ढोलक—मृजीरे लेकर नामसंकीत्तन में परायण हो जाय, तो वेदिविहित चातुर्वेष्यंधम्मं को फलने फलने का अत्रसर ही न मिले। समाजन्यव-स्था से सम्बन्धरखने वाली दण्डनीति, अर्थनीति, कला, कौशल, कृषि, गौरजा, वाणिज्य को विकसित होने का अवसर ही न मिले। और फिर विज्ञानदृष्टि से भगवान् ऐसे द्यालु भी नहीं है कि, हमारे घोर-घोरतम पार्णे को च्यामात्र में, केवल हाथ जोड़देने से च्या करदे। भगवान् साचीमात्र हैं।

हम अच्छा करेंगे, उस का अच्छा फल मिलेगा, भगवान् उसे रोक नहीं सकते । बुरा करेंगे तो भगवान् वसे फल के साची वनेगे । हमारा कर्म्म ही हमारा निग्रह—ग्रानुप्रह करता है । सच पूं-छिए तो ऐसी मिक्त हमें कर्म्मशून्य वनाती है, श्रालसी वनाती है । कुछ एक परमभागवत आचारों की महत्ता का मौलिक रहस्य न समभते हुए उन के समकच्च वनने का दम भरना सिवाय पागळपन के श्रीर क्या है । हमने तो सहस्रो भक्तराज ऐसे देखे हैं, जो संसार में परमभक्त माने जाते हैं, श्रीर कहने को वे बीतराग भी दिखलाई देते हैं, परन्तु वास्तव में वे साधा रण मनुष्यों से भी कहीं अधिक क्षेश्र में है । इस प्रकार जोकन्यवस्था से विरोध रखने के कारण, चातुर्वग्रंधमर्म की श्रवहेलना करने के कारण, साथ ही में वास्तविक श्रानन्द से विश्वित रखने के कारण ऐसी मिक्त का भी कोई महत्व नहीं रहजाता ।

अव प्रवृत्तिमुलक केवल कर्मवाद शेप रहता है। इस में पद पद पर कायकेश का सामना करना पड़ता है। एक केश से लुटकारा पाने के लिए एक दूसरे क्लेश में मुख की आशा से गमन, और वह सुख भी इस जीवन में नहीं, परलोक में। कौन इस में प्रवृत्त होगा। फिर खर्मिस्स मी तो शाश्वत नहीं है। जहां कर्मजनित पुरायातिशय कीए हुआ नहीं कि, पुन: वही मृत्युमय। काम्यकर्म प्रवृत्तिकाल में भी अशान्ति का कारए, एवं फलभोग काल में भी अशान्ति का ही कारए वना रहता है। इस प्रकार तीनों ही चिकित्सक इस दु:ख चिकित्सा में असफल रहजाते है।

इस अपूर्णता का मूळ कारण है-ज्ञान-कर्म का पार्थक्य। अद्वेतवादी कर्म का तिरस्कार करते हुए ज्ञानकर्ममय पूर्ण आत्मा को अपूर्ण वना रहे हैं। कर्म्मवादी ज्ञान को गीण समभते हुए इसे अपूर्ण सिद्ध कर रहे हैं। एवं मिक्तवादी ज्ञान-कर्म दोनों के अंशत: (भागत:) संग्रा-हक वनते हुए भी भगवदनुप्रह रूपा कामवासना को ज्ञानकर्म के मध्य में रखते हुए इसे अपूर्ण मान रहे हैं। अपूर्णता में केन्द्रभाव की विच्युति है। केन्द्रभाव की विच्युति ही भय है। भय ही शोक का मूल कारण है। इस प्रकार ज्ञान-कर्ममय पूर्ण आत्मा के साथ अपूर्णता

का सम्बन्ध होजाना ही भय है। जैसा कि-"यदुद्रमन्तरं कुरुते, अथ भयं भवति, द्वि-तीयाँद्रे भयं भवति" इत्यादि श्रीत क्वनों से स्पष्ट है।

श्रुतिनें उदर शब्द का प्रयोग किया है । उदर अर्थशिक्त का सूचक है । सांसारिक भोग्य सामग्री ही उदर है । इस उदर का भोका भी उदर (पेट) ही कहजाता है । भोजन की दासता, विषयासिक्त, इन्द्रियलोलुपता ही उदरभाव हैं । आत्मा के ज्ञान—कर्म्म के मध्य में जब उक्तलक्षण यह उदरभाव आजाता है, तो भय का उदय होजाता है । अपने आप से कभी भय नहीं होता । अपने खरूप की विच्युति से, अथवा अपने खरूप में किसी विजातीयभाव के समावेश से ही भय होता है । कर्मलागलक्षण ज्ञानयोग, एवं प्रवृत्तिलक्षण कर्मयोग में तो अपने खरूप की विच्युति है । एवं भिक्तयोग में कामाशक्तिलक्षण विजातीयभाव का समावेश है । इस प्रकार तीनों ही योग उदरभाव के समावेश से भयनिवृत्ति के स्थान में भय के ही उत्तेजक वन रहे हैं ।

श्रामानन्द की मीमंसा करते हुए पूर्व में वतलाया गया है कि हमारे जीवन का मूल श्रावार श्राकाशात्मक श्रानन्द ही है। कलाना की जिए, यदि श्राकाश न होता तो हमारी क्या दुर्रशा होती। श्रयता होता भी तो हमारे शिरोभाग से गज दो गज की दूरी पर। सचमुच श्राकाशानन्द से हो हम श्रानन्दमुर्ति बने हुए हैं। इसी श्रानन्द का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

"कोह्यवान्यात, कः प्राग्यात, यदेष ग्राकाग ग्रानन्दो न स्यात्" संसार में दुःख का सम्राज्य भी श्रवश्य है। पान्तु जीवनसत्ता श्रानन्द पर ही निभर है। ग्राग्रानन्द, प्रतीत्तानन्द, श्रद्धानन्द, विश्वासानन्द, तुष्ट्यानन्द, श्रादि आनन्द के विवेता से ही हम जीवित हैं। जिस च्या श्रानन्द का एकान्ततः निरसन हो जायगा, विश्वास कीजिए उस दिन हम 'हम' न रहेंगे। इसी लिए प्राया की प्रत्येक प्रवृत्ति में, प्रत्येक कम्मे में (चाहे वह प्रत्यन्त में दुःखनय ही क्यो न प्रतीत होता हो) श्रानन्द ही मूलप्रतिष्ठा बना रहता है। फांसी के तहते की

श्रीर जाने वाले व्यक्ति के पैर इसी श्रानन्दरक्षा के लिए श्रागे बढ़ रहे हैं। वह जानता है कि, यदि मै श्रागे न बढ़ंगा तो मुम्ने श्रोर दण्ड मिलेगा, विशेष पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति आत्मघात के लिए प्रवृत्त होता है, तो विश्वास की जिए ! इस विषप्रवृत्ति का मृत—कारण भी वही श्रानन्द है। वह वर्तमान परिद्यितियों से उन्पन्न होने वाले दुःख से छुटकारा पाने के लिए ही यह घोर कर्म कर रहा है। इस प्रकार सर्वत्र श्रानन्द ही प्रवृत्तिका मुख्य द्वार वना हुश्रा है। परन्तु दुःख है कि—सतत प्रयाप करने पर भी श्रानन्द का विकास होना है खल्पमात्रा में, एवं श्रानिमन्त्रित दुःख रहता है विशेषमात्रा में। इस दुःखनिवृत्ति के लिए ही सम्भूणे श्राह्मशास्त्र प्रवृत्त हुए हैं, जैसा कि भूमिका प्रथमखण्ड के शास्त्रोदेश्य प्रकरण में विस्तार से बत-लाग जाचुका है

प्रकृत में उक्त आनन्दमीमांसा से हमें यही बतलाना है कि, आत्मा भूमा (न्यापक) आनन्द खरूप है। इस विशुद्ध आनन्दघन आत्मा का खरूप जब उपनिषद से पूंछा जाता है, तो वह मीन धारण कर लेता है। अधिक अनुप्रह हुआ तो "नेति—नेतीति होवाच" यह समाधान कर देता है। वास्तव में देखा जाय तो आत्मानन्द के सम्बन्ध में सिवाय नकार के और कोई दूसरा उत्तर है भी नहीं। न्यापक आनन्द के सम्बन्ध में किसी इन्द्रिय की गति नहीं है। आंख उसे देख नहीं सकती, नाक उसे सूंघ नहीं सकता, मुख उसका निर्वचन नहीं कर सकता, खिगन्दिय उसका स्पर्श नहीं कर सकती, मन उसका मनन नहीं कर सकता। जब किसी भी इन्द्रिय की वहां गति नहीं, तो उसका खरूप कैसे एवं क्या बतलाया जाय। ऐसे अचिन्त्य, अविज्ञेय, अनिर्वचनीय निरुपाधिक न्यापक आत्मा के लिए सिवाय नेति-नेति के और क्या कहा जाय।

श्रुति कहती है कि, तुम हम से आतमा का खरूप पूँछना चाहते हो । अच्छा इस प्रश्न के उत्तर से पिहले श्रुति आप से यह पूँछती है कि, कौन आत्मखरूप जानना चाहता है ! उत्तर होगा "आप" । "आप" क्या पदार्थ है ! यह दूसरा प्रश्न है । बस जो "आप" है वही विज्ञाता आत्मा है । जिसे आप जानना चाहते हैं, वह जाननेवाले आप ही तो जानने

की वस्तु हैं। वड़ा श्राश्चर्य है कि, एक विज्ञाता के ही ज्ञान के सम्बन्ध में हम से प्रश्न किया जारहा है—"विज्ञातारमरे! वा केन विज्ञानीयात्" जिस विज्ञाता की ज्ञान—कम्में किया से ज्ञान-कमें किया से समर्थ बनी हुई हैं, वे इन्द्रिएं उसे जान लेंगी, यह कैसे सम्भव है। परिच्छिन इन्द्रिएं न्यापक विज्ञाता पर कैसे पहुंच सकती हैं।

श्राप श्रात्मानन्द की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं परिन्तिश्चनं विषयानन्द का भी आप स्वरूपलक्षण नहीं कर सकते। शर्करा, गुड़, मिश्री, वताशे, गना, गुलकन्द सभी मधुर पदार्थ हैं। इन से एक विशेष प्रकार का श्रानन्द आता है। क्या श्राप बतला सकेंगे कि, इन के रसानन्दों में क्या तारतम्य है ! श्राप इन के पार्थक्य का केवल श्रपने श्रन्तरात्मा से श्रनुभव मात्र कर सकते हैं। यह सब रसनैकगम्य है। फिर इन रसों से विकसित होने वाला आनन्द तो श्रीर भी श्रानिवेचनीय है। विषययुक्त श्रानन्द हो, श्रयवा निविषयानन्द । श्रानन्दत्वेन श्रानन्द सर्वत्र समान बनता हुन्ना विभु है, अतएव श्रानिवेचनीय है। जब लौकिक आनन्द भी निर्वचन का विषय नहीं वन सकता, तो उस आत्मानन्द के सम्बन्ध में खरूपलक्षण की जिज्ञासा करना क्या पागलपन नहीं है ! खानुभवेकगम्य यह श्रात्मानन्द सचमुच उस गुंगे का गुड़ हे, जो उसके रसानन्द में बाहर मीतर सब श्रोर से तल्जीन होता हुन्ना उसका खरूप बतलाने में मुक है। विशुद्ध, निविशेष बच्चण श्रात्मानन्द की इसी श्रविज्ञेयता, एवं अनिवेचनीयता का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करती हुई श्रुति कहती है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न वहुना श्रुतेन । यमेनेप राणुते तेन लभ्यस्तस्येष श्रात्मा निरुणुने तनुं स्वाप् । (कठ० ३।२।२२।)।

महात्मा तुनसी ने भी 'नेति नेति कहि वेद पुकारा"—''सो जाने जेहि देहि जनाई" कहते हुए उक्त श्रीतसिद्धान्त का ही समर्थन किया है। ''असद्रा इदमग्र आसीत्" श्रुति भी उसे नकारात्मक ही घोषित कर रही है। यह असत् अमान का वाचक नहीं है, अपितु उस परम सत् का वाचक है, जिसके कि आधार पर सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित हो रहा है। कोई

नन्दबृद्धि नकारात्मक असत् शब्द को अभावात्मक न समक वैठे, इसी लिए अपने पूर्व वाक्य का स्मर्थकरण करते हुए आने जाकर श्रुति को सदेन्देदमग्रे असदासीत, कथमसतः सज्ज येत" यह कहना पड़ा। यह असत् सत् रूप था। यदि असत् अमाव का ही स्चक होता तो उस अनावकक्षण असत् से सत् विंव केसे उत्पन्न हो सकता था। इस लिए नानना पड़ता है कि यह असत् सत् ही था। सत् होते हुए मी इसे असत् क्यों कहा गथा ? इसका उत्तर यही है कि, जिस में यह सत् (अस्ति) रहता है, वह पदार्थ सत् (विधमान) कहलाता है। चृंकि सत् [अस्ति] में सत् नहीं रहता, अतएव इसे 'असत्'' कहना न्ध्यसंगत माना गया। एक कारण कत् को असत् कहने का यह भी था कि, सामान्य मतुष्यों ने सत् शब्द से मौतिक पदार्थों का प्रहण कर रक्खा है। मौतिक सत्ता को [सोपाधिक सत्ता को] ही इन्होंनें सत् सनम रक्खा है। श्रुति उस निरुप्तिक सत्त का करूर वतलाना चाहती है। ऐसी दशा प उसका यह कत्त्रेय होजाता है कि, वह इस सनके हुए सोपाधिक पदार्थर सत् से उस अविहेय निरुप्तिक सत्त् के परिहान के लिए असत् शब्द का ही प्रयोग कर ।

जिस प्रकार लौकिक मनुष्योंने सन् से भौतिकपदार्था का प्रहरा कर रक्खा है, एवन नेव उन्होंने असन् शब्द का अर्थ अमाव समका रक्खा है। लौकिक मनुष्यों के समझे हुए इस भौतिक सन्, एवं अमावानक असन् दोनों से वह असन् मिन्न है। इसी रहस्य को रूपानत्तर से व्यक्त करने के लिए श्रुति को 'नैवेह किश्वनाग्रे Sपदासीन, नेवसदासीन—तदुक्तमृन् पिणा—'नासदासीनो सदासीनदानीम्" यह कहना पढ़ा है। सन् (भौतिक विश्व) असन् (अनाव) से पहिन्ने (जो कुछ या वह) न असन् (अमाव) या, न सन् या। जेसा कि अपि (वेदमन्त्र) ने कहा है—'न उस समय सन् या, न उस समय असन् या"। श्रुति का यही नास्य है। या तो क्या या ? इस प्रश्न का समावान करती हुई, उसी अनिवेचनीय माव को मृद्ध ने रखदी हुई आने जाकर वही मन्त्रश्रुति कहती है—"तस्माद्धान्यान परः किश्वनास" [उस के अतितिक और कोई पर तत्व न या]। श्रुति का नास्य यही है कि, वह सन् मी या, असन् नी या, एवं न सन् यां। न असन् या। कैसा विव्वत्या ताल्य्य है। परन्तु क्या कर, विवश होकर इसी

विन्न गता पर हमें विश्राम करना पड़ता है। जीकिक सत्-असत से वह पूर्वकथनानुसार भिन्न है, इसलिए तो उसे न सत् कहा जासकता, न असत् [अभाव] रूप माना जासकता। साथ ही में वह खयं सत् रूप [व्यापक सत्तारूप] है, इसलिए तो उसे सत् कहा जासकता है, एवं सत् में सत् नहीं रहता, इसलिए उस सत् को असत् भी कहा जासकता है। यह तो हुआ सत्-असत् का दार्शनिक उत्तर। अब इस सम्बन्ध में जो एक पूर्वपन्न उपस्थित होता है, उसका उत्तर विज्ञानदृष्टि पर ही अवलिम्बत है।

भगवान् ने एक स्थान पर इन्ह्रभाव का निरूपण करते हुए सत्-असत् का सर्वथा पार्थक्य वतलाते हुए यह सिद्ध किया है कि "सत् कभी असत् नहीं बन सकता, एवं णसत् कभी
सत् नहीं माना जा सकता। सत् का कभी अभाव नहीं होता, एवं अभाव की कभी सत्ता नहीं
होती"। गीतोक्त इस सदसद्दृद्ध के निर्णायानुसार हमें मानना पड़ता है कि, यदि वह व्यापक
तत्त्व सत् है तो उसे असत् नहीं कहा जा सकता, एवं असत् है तो उसे सत् नहीं माना जा
सकता। न उसे सदसत् ही कहा जा सकता, क्यों कि दोनों तमः प्रकाशवत् अल्यन्त विरुद्ध
है। अतः दोनों का एक ही स्थान में समावेश नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में उसे पहिले तो असत् कहना, फिर सत् कहना, फिर सत्-असत् से परे बनलाना, अन्ततोगत्वा पुनः
उसे सदसत् बतलाना कदःपि संगत नहीं माना जासकता।

उत्तर उस श्रुति से ही पृंक्षिए जिमने ऐसे विरुद्धभाव हमारे सामने रक्खे हैं । गीता श्रीर श्रुति की तुल्मा में हमें श्रुति का ही समादर करना पड़ेगा । स्मृतिस्थानीया गीता यदि श्रु-स्थर्य का विरोध करती है तो वह उपेक्षणीय है। परन्तु " क्या गीता के सम्बन्ध में, उस गीता के सम्बन्ध में जो कि श्रुत्युक्त आत्मविद्या का स्पष्टीकरण करने में अप्रणी है, उस विरोध की कल्पना करके अपने आपको प्रायिश्वत्त का मागी बनाना है । अवश्य ही गीता के हन्द्र सिद्धान्त सममने में हम मूल कर रहे हैं।

गीता उसी श्रुतिसिद्ध विश्वातीत इन्द्र की श्रोर हमारा ध्यान श्राकर्षित कर रही है। पूर्व पद्मी गीतोक्त सत्-श्रसत् शब्द को सोपाधिक सत् एवं श्रमाव को लेकर श्रागे बढ़ रहा है। परन्तु भगवान् का छद्य तत्वरूप सत्-श्रसत् है। इसीलिए गीताने भी श्रुतिवत्—"उभयोरिप हृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वद्शिभिः" इस रूप से स्पष्टीकरण करना श्रावश्यक समभा है। सत् अपत् के लौकिकरूप भिन्न हैं, एवं तात्विकरूप भिन्न हैं। लौकिक मनुष्य भौतिक सत् एवं श्रमावात्मक श्रसत् को सदसत् मान रहे हैं, परन्तु तत्वद्रष्टा विद्वान् तत्वात्मक सदसद्द्रन्द्व का साज्ञात्कार कर रहे हैं।

सब से बड़ी विशेषता तो गीना के उक्त बचन की यह है कि, जहां श्रुत सूच्मरूप से सदसत् का तात्विक खरूप हमारे सामने रखती है, वहां गीता उसका अधिक स्पष्टीकरण कर रही है। श्रुति उसे ही सत् कह रही है उसे ही असत् कह रही है। परन्तु यह स्पष्टक्रप से नहीं बतलाया गया कि, उस एक ही को सत्-असत् क्यों, एवं कैमे कहा जाता है। उबर गीता दोनों को दो खतन्त्र तत्त्व मानती हुई अद्देतवाद को सुरित्त्वन रख रही है। वह एक ही दो हैं, दोनों मिल कर एक हैं। दोनों परस्पर में अध्यन्त विरुद्ध हैं, फिर भी दोनों एक हैं। यही तो इस की विवत्त्वणता, एवं अनिवेचनीयता है। वे दोनों खतन्त्रतत्त्व अभशः अमृत—मृत्यु नाम से प्रसिद्ध है। अमृत रस है, मृत्यु बल है। अमृत तत्त्व संख्या से एक, एवं दिग्देशकाल से अनन्त है। मृत्यु तत्त्व संख्या से नाना, एवं दिग्देशकाल से साहत साहत है। मृत्यु असत् है, अमृत सत् है। सत् असत् जब तक ग्रन्थिमात्र में परिणत नहीं होते, तब तक तो दोनों विश्वातीत हैं। जब सत् का असत् के साथ ग्रन्थिवन्धन हो जाता है तो वही निरुपाधिक सोपाबिक बनता हुआ विश्व-एवं विश्वात्मा बन जाता है, जैसा कि निम्न तिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है—

कामस्तद्ये समर्वतताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। सतो वन्धुमसितं निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ऋक् सं० ४०।१२६।४।)।

यही सत्-असत् का अन्त (निरुपाधिक) रूप है। यही अहं पदार्थ (आत्मा) है। यदि गीता का असत् अभाव का वाचक होता, तो वह कभी असत् को अहं शब्द से व्यवहृत न करती । इस देखते हैं कि-"अपृतं चेत्र पृत्युश्च संद्रसचाहमर्ज्जन" के अनुसार गीता सदसव् की समिष्ठ की "ग्रहं" बतला रही है । इस प्रकार जो ताल्पर्य श्रीत सदसद्द्रन्द्र का है, वहीं ताल्पर्य गीता के सदसद्द्रन्द्र का सिद्ध होजाता है । अस्तु इन सब विषयों का विशद निरूपण आगे के ब्रह्मकर्म्भ परीचा प्रकरण में 'होंने वाला है। अतः यहां अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है । प्रकृत में उक्त आनन्द्रमामांसा से यही बतलाना था कि, जो आत्मा आनन्द्रघन है, उसके खरूपलक्षण को जिज्ञासा करने पर श्रुति की ओर से हमें नकारात्मक वह उत्तर मिलता है, जिस उत्तर के कि परिज्ञान के लिए हमें उस महाविशाल शब्दशास्त्र का आश्चय लेना आवश्यक होजाता है । और वह नकार भी किसी मौलिक रहस्य को ही सूचित करता है, जैसा कि—''नेतिं नेति'' इस उत्तरवाक्य से एएड है।

उक्त वाक्य की साधारण अर्थ तो यही है कि—"जिस विशुद्ध व्यानक आत्मा का ख-रूप लक्षण तुम हम से पूंछते हो. उस के सम्बन्ध में हम एक बार नहीं दो बार (अनेक बार) न—न कहेगे। न—इति, न—इति, यही तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर है। जब उस का खरूप लक्षण हो ही नहीं सकता. तो उसके सम्बन्ध में न—इति, न इति ('न" ही उसका खरूप लक्षण है) के अतिरिक्त और क्या कहा जासकता है।

दूसरा अर्थ मौतिक विश्व की नाहिन से सम्बन्ध रखना है। साधारण मनुष्यों ने भौतिक पदार्थ को ही आत्मा समक रक्खा है। अथवा उन्होंने आत्मा और भौतिक पदार्थ दोनों का सहयोग देखते हुए यह अनुमान लगा रक्खा है कि, आत्मा नामक तत्व सदा भूतमाग से ही युक्त रहता है। इन की इसी आनित का निराकरण करने के लिए, इन्हें उस विश्वातीत निरुपाधिक तत्त्व का ज्ञान करवाने के लिए ही श्रु ते को उस विश्वद आत्मा के सम्बन्ध में नेति—नेति कहना पड़ा है। श्रुति कहती है कि, इन्द्रिपोचर जितनें भी मौतिक पदार्थ तुम्हारे सामने आवें, सा के लिए न—इति, न इते (यह मा आत्मा नहीं है-यह भी आत्मा नहीं है) बोलते जाओ। जहां जाकर इस नेति—नेति की समाप्ति होजाय, समकतो वही विश्वद आत्मा है। यह भौतिक

पदार्थ भी आत्मा नहीं । इति (इत्यपि न) यह भी आत्मा नहीं, करते करते जब भौतिक पदार्थ नि:शेष वन जाय, वहीं प्रतिष्ठित हो जाओ । वही विशुद्ध आत्मा होगा ।

तीसरे अर्थ का ज्यापक अस्ति भाव से सम्बन्व है। मौतिक विषयों में आसक प्रेयोमांगानुयायी उदरपरायणों ने यह मान रक्खा है कि, वस्तुत. शरीर, किंवा प्रव्यक्दिए भौतिक प्रपन्न के अतिरिक्त सत्तावक्ण कोई नित्य आत्मा नहीं है। श्रुति नास्तिकों के इस वाक्य के "नहीं है" इस एक नकार को उद्देश्य बना कर उसके स्थान में दूसरे नकार का विधान करती दुई कह रही है कि, उसे "न-इति" (नहीं है, किंवा नाहित रूप है ऐसा) मत समभो। आपितु इस न इति का न इति समभो। अर्थात् नकार (अभाव) का नकार (अभाव) समभो। जिस प्रकार घटामावामाव घटसत्ता का सूचक है, इसी प्रकार आत्मा की नाहित की नाहित आत्म-सत्ता का कारण है। इस दृष्ट से नेति नेति का अर्थ होगा—"न—इति (इसम्य) न इति (अवगन्तम्)"। अर्थात् 'नकार जो जो नकार है, वही यह है, अर्थात् वह विशुद्ध सत्ता-रूप है।

चौथा अर्थ छौतिक ज्यवहार से सम्बन्ध रखता है। यद घर में कोई ज्यक्ति विद्यमान है, एवं अज्ञानतावश यदि कोई अन्य ज्यक्ति उस विद्यमान ज्यक्ति के सम्बन्ध में—"अजी! वह तो नहीं है" यह कह देता है, तो जिस अन्य ज्यक्ति को उस विद्यमान ज्यक्ति का पता रहता है, वह कह उठ गा है, अजी नहीं, वह अन्त्रय घर में है। वह नहीं है, यह बात नहीं है। वस यही छोकज्यवहार उक्त श्रुति वचन से प्रकट हो रहा है। अदूरदर्शी छौकिक मनुष्य आन्तिवश जहां उस के लिए न कहता है तत्काल एक दूरदर्शी तत्ववेत्ता विद्वान् बोछ पड़ता है कि, वह "न इति न" है। प्रथम नकार "नहीं है" इसका सूचक है, एवं द्वितीय नकार "यह बात नहीं है" यह सूचिन कर रहा है। सम्भूय दोनों वाक्यों का अर्थ होता है—वह अवस्य है। "न—इति (नहीं है यह बात) न-इति (नहीं है), यह समभ्रो—न-इति न-इति (अवगन्तज्य मिति शेष:)।

इस प्रकार न-न कहती हुई भी श्रुति हमें तटस्य रूप से उस अविज्ञेय की श्रोर लेजा

रही है। यही श्रुति का श्रुतित्त्व (साल्वात्कृतधर्मत्व) है, यही इस का अपौरुषेयत्व है। यही हमारे वैज्ञानिक आत्मा की, उस निरुपाधिक आत्मा की सामान्य परीक्वा है। नकार से आतिरिक्त इस की और कोई परीक्वा नहीं हो सकती। अविद्वेयता ही इस की विद्वेयता है, अनिर्वचनीयता ही इस की निर्वचनीयता है। इस के सम्बन्ध में—''वह नहीं जाना जासकता'' यह जानलेना ही उस का जानना है। निरुपाधिक, अतएव शब्दशास्त्रातीत इसी विशुद्ध व्यापक आत्मा के ज्ञान की मीमांसा करती हुई श्रुति कहती है —

यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः ॥ श्रित्रज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमिकानताम् ॥१॥ संविद्गित न य वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः ॥ यतो वाचो निवर्त्तन्ते श्रमाप्य मनसा सह ॥२॥ (उपनिषत्)

शासों में आत्मा का खरूप वतलाया गया है—वड़े विस्तार के साथ । इसी आधार पर विद्वान् लोग "हमनें आत्मा को पहिचान लिया" यह कहा भी करते हैं । परन्तु यह सबसोपा-धिक भाव हैं । विश्वातीत विशुद्ध आत्मा न शास्त्र में कहा गया, न कहा जा सकता, न उस की पहिचान हो सकती । इस प्रकार जो व्यक्ति शब्दशास्त्र के आधार पर आत्मज्ञान का (विशुद्ध आत्मज्ञान का) अभिमान करते हैं, उन के इस अभिमान को आन्त वतलाती हुई श्रुति कह—ती है —

न तं विदाय य इमा जजानान्यद्युप्माकमन्तरं वभूव । नीहारेगा भावता जल्प्या चासुतृप उन्थशासश्चरन्ति ॥ (यजुः सं१७।३१।)।

श्रुति कहती है कि-जिस मृत आत्मा से यह सब कुछ प्रपञ्च उत्पन्न हुआ है, उसे तुम सर्वधा नहीं जानते । तुमनें आत्मा के सम्बन्ध में ओर का ओर ही समक रक्खा है। ताल्ध यही है कि, शास्त्र छोग खानुमृत अहं प्रस्थय को आत्मा कहा वरते हैं। परन्तु यह अनुभूत

श्रहं सोपाधिक है। वह विशुद्ध निरुपाधिक है। उस का श्रनुभव नहीं हो सकता। इसी वि-षय का परोक्तभाव से दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति श्रागे जाकर कहती है—

"आत्मा का ऐसा सक्त्प है, वैसा सक्त्प है'—इस प्रकार आत्मसक्त्प के सम्बन्ध में वक्सक करने वाले, कुइरे से ढ के हुए, अपने आप को आत्मज्ञानी समभने वाले उक्यशास इधर उधर भटक रहे हैं। मूलकारण को वैदिकभाषा में ''उक्थ'' कहा जाता है। जब विद्वानों से विश्व के मूल कारण के सम्बन्ध में परन किया जाता है, तो वे बड़े अभिनिवेश के साथ—''आत्मा उक्य है, उस आत्मा का वैसा सक्त्प है, ऐसा सक्त्प है" इस प्रकार उक्य का शासन (उपदेश) किया करते हैं। परन्तु इन की अपनी स्वयं की दशा ऐसी है कि, जैसे एक व्यक्ति को घने कुहरे में खयं को तो कुछ दिखलाई नहीं देता. परन्तु दूसरों को कहा करता है कि, देखों। वहां वह वस्तु रक्खी है। दूमरों को आन्त करने के साथ साथ यह उक्थशास स्वयं भी आन्त बने हुए हैं। इन्होंने उक्थ आत्मा के अर्कत्व्य सोपाधिक प्राण को ही आत्मा सम्भक्तर सन्तोष कर रक्खा है। इस प्रकार असुतृप बने हुए यह उक्थशास नीहार (कुहरे) से वारों ओर से ढ के हुए मुलात्मा का बखान करते हुए इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं।

'यो ऽहं सो ऽसो, यो ऽसो सो ऽहम्' इस सिद्धान्त के अनुसार वह व्यापक आत्मा, एवं शरीरपरिच्छित्र जीवात्मा दोनों परमार्थ दृष्टि से अभिन हैं, एक वस्तु हैं। यदि उसका इन नहीं हो सकता, तो इस का भी खरूपलक्षण नहीं किया जा सकता। कदाचित् कोई यह कहै कि, उस का ज्ञान न सही, शरीराविच्छित्र इस अहं पदार्थ का तो ज्ञान हो सकता है। इस पूर्वपक् को भी निर्मूल वनाते हुए ऋषि कहते हैं—

न वि जानामि यदि वेदमस्मि निग्यः सन्नद्धो मनसा चरामि । यदा मागन् प्रथमजा ऋतस्यादिद् वाचो ग्रश्नुवे भागमस्याः ॥

(ऋक् सं भार्६ शर् ९।)।

प्रतेष व्यक्ति वर्षी सावधानी के साथ कहा करता है कि, अजी मैनें यह किया, वह किया, यों किया, सों किया । ऐसा प्रतीत होता है कि, मानो यह "अहं" तत्व का साद्यात—

कार करके ही उक्त वाक्यों का प्रयोग कर रहा हो। परन्तु यह मला आदमी शान्तिचित्त बनकर यदि एकान्त में अपने आप से—"में कौन हूं, आहं पदार्थ क्या वस्तु है ?" यह प्रश्न करेगा, तो विश्वास कीजिए ! इस प्रश्न का यह कोई समाधान न कर सकेगा । "आहं" को जानलेना तो आत्मखरूप के विज्ञात्तमाव पर आद्वाप करना है। खूब सोचिए, घन्टों मनन कीजिए, जीवन पर्यन्त अन्वेषण करते रहिए, कभी आप उस आहं की (जिसका प्रयोग वड़ी मुस्तेदी के साथ दिन रात में सेंकडों बार होता है) थाह न पासकेंगे। इस प्रकार "न तं विदाथ य०" "न वि जाना-मि यदि ०" ये दोनों श्रुतिएं उस की और इस की अभिन्नता बतलाती हुई इस निरुपाधिक विशुद्ध आत्मा की अविज्ञेयता ही बतला रही है।

पाठक सोचरहे होंगे कि लेखकने विज्ञानदृष्टि से मली आत्म परीला की। दार्शनिक परीला में कुछ तो भी पहले पड़ता था। परन्तु इस वैज्ञानिक परीला नें तो कुछ बतलाने की अपेला जो कुछ मूंहा सन्चा आत्मखरूर समभ रक्ला था, उससे भी निवृत्त कराकर कोरा बाबाजी ही बना दिया। अपने आत्मिजिज्ञासु पाठकों के इसी लोभ को शान्त करने के लिए आज हम उस आत्मा की वैज्ञानिक परीला आरम्भ करते हैं, जिसके कि वैज्ञानिक विश्लेषण के अभाव से धर्म-कर्म-इहलोक-परलोक आदि के सम्बन्ध में अनेक आन्तिएं उपस्थित होरही हैं।

वैज्ञानिक परीचा श्रारम्भ करें, इस से पहिले हम अपने प्रेमी पाठकों को यह विश्वास दिला देना चाहते हैं कि, श्रागे जिन श्रारमाश्रों का खरूप बतलाया जाने वाला है, वे सब उस एक ही अखण्ड ब्रह्म के सीपाधिक अनेक रूप हैं। अनेक श्रारमशद के साथ हमारा मूललह्य एकात्मवाद ही है, एवं यही परमार्थ दृष्टि है। परन्तु इस परमार्थ दृष्टि पर पहुंचने के लिए हमें अवश्य ही व्यावहारिक नानात्मसत्यवाद का अनुगमन करना पढ़ेगा। एक सत्यवाद का जहां ज्ञान से सम्बन्ध है, वहां नाना सत्यवाद का विज्ञान से सम्बन्ध है। चूकि इस प्रकरण में इन नाना सत्यों का ही निरूपण हुआ है, अतएव हमने इस प्रकरण का "वैज्ञानिक आत्मपरिचा" यह नाम रखना उचित समका है।

एक ही आत्मा के निर्मुग-सगुगा मेद से दो रूप माने गए हैं। इन दोनों में निर्मुग आत्मा प्रात्पर नाम से प्रसिद्ध है। यह विश्वातीत है, श्रातएव शास्त्रानिधकृत, श्रातएव श्रविज्ञेय, अतएव अनुपास्य है। जब वह अविज्ञेय है, तो उसकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। यद्यपि है वह विश्वातीत, परन्तु—''एकं वा इदं विश्वभूव सर्वम्" इस श्रीत सिद्धान्त के अनुसार वही सम्पूर्ण प्रथब का मृल बना हुआ है। वही सम्पूर्ण उक्यों का मृहदुक्थ है, वही सम्पूर्ण व्रतों का मृहावत है, वही सम्पूर्ण पुरुषों का पुरुष है। मृहदुक्थ, मृहावत, पुरुष बन कर ही वह सब का ब्रह्म-साम-उक्थ बना हुआ है। चूँकि वही सब का उक्थ है, वही सब का ब्रह्म है, वही सब का साम है, अतः उक्थ-ब्रह्म-साम-लच्च्या उस तत्व को हम अवस्य ही इस प्रपन्न का श्राहमा कह सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिकोंने आत्मा का-''यस्य यदुक्थं सत् ब्रह्म सत् साम स्याद स तस्य आत्मा" यही लच्च्या माना है।

प्रश्न हमारे सामने यह उपस्थित है कि, उस ज्यापक निर्मुश श्रीतमा को विश्वीयिति की क्या श्रावश्यकता हुई ? श्रावश्यकता एक प्रशार की कामना है, इच्छा है । एवं इच्छा के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों का यह सिद्धान्त है कि, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए ही इच्छा का विकास होता है । जो तत्व न्यापक है, उस में किसी वस्तु का श्रमाव नहीं है । जब वहां पहिले से ही सब कुछ विद्यमान है, तो फिर उसे इच्छा किस बात की ? जब इच्छा नहीं तो सृष्टि कैसी ? एक प्रश्न ।

इच्छा का विकास मन से होता है। एवं-"हृत्प्रतिष्ठ यदितरं जिविष्ठं तन्मे मनः शि-वः संकल्पमन्तु" इस यजुः सिद्धान्त के श्रनुसार मन हृदय में प्रतिष्ठित रहता है। हृदय (वेन्द्र-सेन्टर OENTRE) का सीमामान से सम्बन्ध है। ससीम, सायतन पदार्थ में ही हृदय रहता है। वह न्यापक तत्त्र श्रसीम है। इसलिए उस में हृदय नहीं। दूसरे शन्दों में न्यापक का श्रंश हृदय ही है। वह स्त्रयं हृदयमूर्ति ही है। जब उस में कोई नियत हृदय नहीं, तो वहां मन नहीं, मन नहीं तो इच्छा नहीं, इच्छा नहीं तो सृष्टि कैसी?

परन्तु प्रस्रज्ञ सृष्टि को भी तो मिथ्या नहीं माना जा सकता । फिर-"नामरूपे ससम्" कहती हुई श्रुति तो और भी विश्व सस्यता को दृढमूल बना रही है। साथ ही में "बि-ना कारण के कार्य नहीं होता" इस सिद्धान्त को भी मिथ्या नहीं माना जासकता । जब

विश्व कार्य हमारे सामने है, एवं विना कारण के कार्योत्पत्ति असम्भव है, तो हमें मानना पड़ता है कि—इस का कारण अवश्य ही कोई तत्व विशेष है। उस कारणभूत तत्व को श्रुति व्यापक आत्मा कह रही है। व्यापक आत्मा का पूर्वकथनानुसार सृष्टि की इच्छा से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार उस व्यापक को इस परिच्छित्र विश्व का कारण मानती हुई श्रुति हमें धर्मसंकट में डाल रही है।

इस संकट की निवृक्ति पहिले दार्शनिक दृष्टि से की जिए। दर्शनशाकों में मुख्य शारीरकतन्त्र के सामने आत्मकारणता के सामने जब उक्त जिटल समस्या आई, तो उसने एक बहुत
सीधासा—"लोकत्त्वलीलाकैवल्यम्" यह उत्तर दे डाला। जो कि उत्तर दार्शनिक दृष्टि से सवैथा समीचीन, साथ ही शाक्षमक एक श्रद्धालु आस्तिक के लिए सर्वथा मान्य है। उक्त सूत्र
का अभिप्राय यही है कि, जिस प्रकार वह खय अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार उस का कार्यकारण भाव भी अनिर्वचनीय है। यही अनिर्वचनीयता उस की खाभाविक लीला है। जब कोई
अपूर्व घटना हमारे सामने उपस्थित होती है, तो हम-"अरे भाई छोड़ो इस वात को, यह तो
भगवान की लीला है, इस का भी किसी ने पना पाया है" यह कह कर विश्राम करलेते हैं।
बिना किसी फल की आशा से होनें वाली जो खाभाविक भगविदच्छा है, उसे ही भगविक्लीला

हम देखते हैं कि, कितनें हीं मनुष्य ठाले वैठे वैठे पर हिलाया करते हैं, चुटकी बजाया करते हैं, तृण तोड़ा करते हैं, भूमि कुरेदा करते हैं। अवश्य ही ये सब काम इच्छापूर्वक हो रहे हैं। परन्तु यह इच्छा किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं हो रही। पादभ्रमण, जलताइन, तृणच्छेद, भूमिविलेखन आदि से वह किसी फल की आशा नहीं कर रहा। वस इसी का नाम लीलाकेवल्य है। हम जानते हैं कि, उसे किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं। फिर भी वह सब कुछ बनाया ही करता है। उसकी इस लीलामयी खामाविक इच्छा से ही यह लीलामय विश्व वन गया है। लीलामय के लीलामय इस अमिवेचनीय कारणभाव के सम्बन्ध में उहापोह करना

मूर्खता है। इसका यह कार्यकारणभाव अनिर्वचनीय कैसे है ? इसके लिए लौकिक उदाहरण ही पर्य्याप्त होगा।

सुवर्ण कारण है, कटक--कुएडलादि कारण हैं। जब आप इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का अन्वेषगा करने चर्छेंगे, तो आप इन में ५ विभिन्न सम्बन्धों का समन्वय देखेंगे। "क्रंटक सुवर्गा में है" (कार्य कारण पर प्रतिष्ठित है), यह भी कहा जासकता है। सच बात है। कार्य रूप कटक सुवर्ण के अतिरिक्त और कहां प्रतिष्ठित रहे। ''सुवर्ण कटक में है" (कारण कार्य में प्रतिष्ठित है), यह भी कहा जासकता है। सच वात है। कारण रूप कटकाविच्छित्र सुवर्ण कटक से अतिरिक्त और कहां रहेगा। 'सुवर्ण-कटक दोनों भिन्न भिन्न हैं" (कारण कार्य दोनों भिन्न है,) यह भी कहा जासकता है। सच वात है। यदि दोनों एक ही वस्तु होते तो-' सुवर्णमानय" (सोना लाभ्रो,) कहने पर कटक का भानयन हो सकता था, एवं "कृश्कमानय" कहने पर सुवर्ण का आनयन हो सकता था। प्रत्यक् मैं भी "अब हमारे पास सोना नहीं है, उसका तो कटक वना लिया है" यह मेदमूलक व्यवहार देखा जाता है। ''सुवर्ण ही करक है" (कारण ही कार्य वना हुआ है), यह भी वहा जासकता है। सच वात है। कटक के ऋगु अगु का आप विश्लेषण कर डालिए, उस में सिवाय सुवर्ण के ब्योर त्रापको कुछ न मिलेगा। 'सुवर्ण कटक से भिन्न है, परन्तु कटक सुवर्ण से ब्रभिन है'' (कारण कार्य से भिन्न है, परन्तु कार्य कारण से अभिन्न है) यह भी कहा जासकता है। सच बात है। सुवर्ण बिना कटक के भी रह सकता है, परन्तु कटक बिना सुवर्ण के नहीं रह सकता । यह पांचीं हीं सम्बन्ध परस्पर में अलन्त विरुद्ध हैं । पांचीं का एक स्थान पर समावेश हो रहा है। यही ६ ठा अनिवचनीय सम्बन्ध, दारीनिक परिभाषा के अनुसार अध्यास सम्बन्ध है। इस प्रकार लौकिक कार्यकारण भावों का सम्बन्ध भी जब अनिर्वचनीय है, तो उस श्रलौकिक कार्यकारण भाव का निर्वचन कैसे किया जास हता है। श्रतएव अन्ततोगत्वा हमें यही कहना पड़ता है कि-"उस से क्यों कैसे विश्व उत्पन्न होगया ? विश्व का और उसका क्या सम्बन्ध है ? यह प्ररन सर्वथा अनुचित है। अनिज्ञेय भाव के सम्बन्ध में ऐसे तकों को अवसर नहीं मिलता। इसी बात को श्रुति नें एक स्थान में बड़े व्यवस्थित ढंग से स्पष्ट किया है।

महीय (शास्तार्थ) के अवसर पर गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि—'सर्वाधार अप्तर्व किस में आतप्रोत है ? उत्तर निला आकाश में। आकाश किस में ? अन्तरित्त लोकों में। अन्तरित्त लोक किस में खुलोक में। खुलोक किस में ? आदित्य लोक किस में ! आदित्य लोक किस में ? चन्द्र लोक में। चन्द्र लोक किस में ? नत्त्रत्र लोक में। नत्त्रत्र लोक किस में ? वन्द्र लोक किस में ? गन्थर्व लोक में। गन्धर्व लोक किस में ? प्रनापित लोकों में। प्रजापित लोक किस में आतपोत हैं, उत्तर निला म्रह्मलोक (आत्मलोक) में। जब यहां भी गार्गी ने यह प्रश्न किया कि नम्मलोक किस में आतपोत हैं ?तो याज्ञवल्क्य बोल पड़ें, "माति—प्रात्तीः, माते मूर्का व्यपस्त, अनतिप्रकत्या वै देवता, अतिप्रच्छिस। गािंग! मातिप्रात्तीः" हित। गार्गी! बस कर। सीमा से बाहर प्रश्न न कर। यदि ऐसा करेगी, तो विद्यत्मान में तेरा मस्तक नीचा होजायगा। महोच अवसर पर उपस्थित विद्वान कहने लोंगे कि, छरे! गार्गी मूर्खता प्रकट कर रही है। मला कहीं उस व्यापक, अतएव प्रश्नपर्यादा से अतीत देवता के सम्बन्ध में भी प्रश्न किया जासकता है। इस लिए गार्गी! यदि त् अपनी मानरत्ता चाहती है, तो ऐसा प्रश्न न कर। याज्ञवल्क्य के उक्त कथन पर संतोष करती हुई गार्गीने अपनी पराजय स्वीकार करली"।

सच बात है, इन्द्रियातीत विषयों के सम्बन्ध में हमारे तकीं का कोई मूल्य नहीं रहता | इन्द्रियातीत विषय सर्वथा अचिन्ल होते हैं | अतएव उनके सम्बन्ध में तर्क-प्रश्नों का अवसर नहीं रहता | वहां तों केवळ "लोकपवलीलाकैवल्यम्" पर ही विश्राम करना पड़ता है | उस अचिन्ल की इसी अविद्येयता का स्पष्टीकरण करते हुए अमियुक्त कहते हैं—

> भ्रविन्याः खल्ल य भावा न तांस्तर्केण योजयेत । प्रकृतिभ्यः परं यच तद्विन्त्यस्य लच्चणम् ॥

श्रुतिनें तो एक स्थान पर यह भी कह दिया है कि, जो इस सृष्टि का प्रवर्त्तक है, वह भी इस कार्यकारण रहस्य को जानता है, श्रयवा नहीं ! यह भी नहीं कहा जासकता। वस्तुस्थिति यह है कि, इच्छा होती है, तदनुसार हम काम करने जगते हैं। परन्तु इच्छा क्यों होती है, श्रवों हुई ! इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। तैज से दीपक प्रज्यित होता है, इसकी मीमांसा की जासकती है। परन्तु—पानी से दीपक क्यों नहीं जलता ! यह नहीं कहा जासकता। "स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया"। इच्छा के उत्थान का अन्वेषण करने चलते हैं, तो हमें हमारी इच्छा के मूल का भी पता नहीं जगता। इसी आच्यात्मिकेच्छा की अनिर्वचनी-यता का दिग्दर्शन कराती हुई तजवकार श्रुति कहती है—

केनेषितं पतित भेषितं मनः, केन मागाः मथमः मैतियुक्तः । केनेषितां वाचिममां वदन्ति क उ देवो श्रोत्रं युनक्ति ॥ (केनोपनिषत्)।

जब हमें हमारी इच्छा के मूल का भी पता नहीं तो, उस व्यापक की इच्छा के मूल का अन्वेषण करना क्या पागलपन नहीं है। और इसी तुलना से क्या हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि, जिस प्रकार हम अपनी इच्छा के सम्बन्ध में उन्मुग्ध (वे खबर) हैं, सम्भव है, वह भी इसी प्रकार अपने कार्यकारणभाव परिज्ञान के सम्बन्ध में उन्मुग्ध हो। देखिए ! श्रुति क्या कहती है—

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विस्रष्टिः॥ अर्वाग् देवा विसर्जनेनाथ को वेद यत आवभूव ॥ १ ॥ इयं विस्रष्टियंत आवभूव यदि वा द्धे यदि वा न ॥ यो अस्याध्यत्तः प्रमे व्योमन्त्सोऽङ ! वेद यदि वा न वेद" ॥२॥

(ऋक्सं १०।१२६।६-७।)।

उक्त दार्शनिक उत्तर से पूर्व कथनानुसार एक श्रद्धालु का अनुरक्षन श्रवश्य ही हो सकता है। परन्तु एक वैज्ञानिक इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हो सकता। उस के सामने तो वही प्रश्न आज भी परिक्रमा लगा रहा है कि, इच्छा का मन से सम्बन्ध है, मन का हृदयभाव से, हृदय का सीमाभाव से सम्बन्ध है। उधर उस न्यापक की कोई सीमा नहीं। ऐसी दशा में वह सृष्टि का मुल थना तो कैसे बना ?

जिस खामाविक इच्छा का पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है, विज्ञान उसे न मानता हो, यह बात नहीं है। वह भी इच्छा के मूल का अन्वेषणा नहीं करता। उस का भी मार्ग-"स्थित-स्य गितिश्चिन्तनीया" यही है। परन्तु उस का तो प्रश्न है इच्छा के सुप्रसिद्ध खरूप के सम्बन्ध में। इच्छा का परम्परया सीमाभाव से ही सम्बन्ध है, यह बात एक दार्शनिक को भी मान्य है। आतमा सीमाभाव से परे है, यह भी समानविषय है। अन्तर दोनों के दृष्टिकीणों में यही है कि, दार्शनिक लोलामात्र बतलाकर अपना पीछा छुड़ा लेता है, उधर वैज्ञानिक इस लीला का खरूप जानना चाहता है। वैज्ञानिक की दृष्टि में उस लीला का क्या खरूप है? इस का समाधान निम्नलिखित प्रश्नोत्तर श्रुतियों से भलीभांति हो जाता है—

प्रवनश्रुति: — किंखिद्रनं क उ स दृत्त श्रासीत ।

यतो द्यात्रापृथिवी निष्टतत्तुः ॥

मनीषिगो मनसा पृच्छतेदुतत् ।

यदध्यतिष्ठद् भुत्रनानि धारयन् ॥१॥ !

उत्तरश्रुतिः — ब्रह्मवनं ब्रह्म स दत्त श्रासीत ।

यतो चावापृथिवी निष्टुतत्तुः ॥

मनीषिणो मनसा विव्रवीमि वः ।

ब्रह्माध्यतिष्ठद् सुवनानि घारयन् ॥२॥ (तै०व्रा २।८।१)।

श्रुति प्रश्न करती है कि, "वह ऐसा कौनसा वन (जंगल) या, उस वन का वह ऐसा कौनसा वृद्ध था, जिसे कांट छांट कर यह द्यात्रापृथिवी (त्रेलोक्य) वना डाले गए। हे विद्वानो ! श्राप श्रपने मन से इन प्रश्नो की मीमांसा कीजिए, श्रीर फिर उत्तर दीजिए कि, जो इन भुवनों को धारण किए बैठा है, वह कौन है"?

उत्तर मिलता है—" वह ब्रह्म नाम का वन था, उस वन में ब्रह्म नाम का ही एक ब्रह्म था, जिसे कि कांट छांट कर यह विश्व वनाया गया। हे विद्वानो ! में अपने मन को साईती वन्ताकर कहता हूं कि, वह ब्रह्म ही इन सब भुवनों को धारण किए हुए इन पर प्रतिष्ठित हो रहा है"।

उस प्रश्नोत्तर देखने में बड़े सरल हैं। श्रीर यदि किसी दार्शनिक से उत्तर पूंछा जा-यगा, तो वह अन्य कह देगा,-' ब्रह्मरूप बन के ब्रह्मरूप बन से विश्व वना है, एवं ब्रह्म ही इस का श्रम्यक है। इस प्रकार एक ही ब्रह्म सब कुछ बना हुआ है, वही कारण है, वही कार्य है"।

परन्तु एक वैज्ञानिक ब्रह्मवादी इस दार्शनिक की हां में हां मिलाने में असमर्थ है। वह ब्रह्ममूलक अद्देत सिद्धान्त का पूरा समर्थक बनता हुआ भी यह विचार करेगा कि, बनरूप ब्रह्म, हुन हरेप ब्रह्म, एवं विश्वरूपब्रह्म तीनों के खरूप में अवस्य ही भौपाधिक मेद है। एवं इस उपाधि मेद का अवस्य ही कोई न कोई मूलकारफ है। वन एक है, असीम है। वृद्ध अनन्त है, ससीम है। वनरूप ब्रह्म विश्व का कारण नहीं है, अपितु वन में रहने वाला ससीमवृद्ध इस ससीमविश्व का कारण है।

अव विचार यह करना है कि, आरम्भ में जब केवल असीम वनस्थानीय ब्रह्म ही ब्रह्म था, तो उस समय ससीम इन्न के आविभीव का मूनकारण कौन वना ? । उत्तर उस से पूं- छिए, जिसने अग्नि—वायु—इन्द्र को यन्न—अम्ब्रमृतिं ब्रह्म का वोध कराया था, जिसने जगत् नि-मीण के लिए ब्रह्म को विवश किया था । वही जगन्माया हैमवती उमा हमें यह सृष्टिरहस्य वतनाने में समर्थ है । वही वनस्वरूपा है, शक्तिस्वरूपिणो है । जब तक इम अपने मानस जगत् में उस वलात्मिका महामाया का आह्वान नहीं कर लेते, तब तक उस आत्मदेवता का वास्तविक सृष्टिरहस्य नहीं समस सकते—"नायमात्मा वसहीनेन लभ्यः" । केनोपनिषत नें तो स्वष्ट ही शक्त्युपासना को ब्रह्मप्राप्ति का मुख्य, एवं अन्यतम द्वार वतलाया है । उस शक्ति का अन्वेषण कहां करें ? इस का उत्तर है "सर्वत्र" । सर्वत्र क्या वस्तु है ? इस का उत्तर है—सदसल्तन्नण, अमृत—मृत्युमृत्ति वही परात्पर ज्यापक ब्रह्म । वहां से उसीमें ही वह वीर्थ-

रूपा शक्ति मिलेगी, उसी शक्ति से उस का लाभ (ज्ञान) होगा। इसी अन्यो उन्याश्रयभाव को सूचित करने के लिए-"ग्रात्मना विन्दते वीर्र्यप्" "नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" यह दोनों वातें कही जातीं हैं।

गीतोक्ष सदसद्द्वन्द्व का तारिवक खरूप वतजाते हुए यह कहा गया है कि, वह ''अहं'' शब्दवाचय आत्मा अमृत-मृत्युपय है। माति दो हैं, सत्ता केवल अमृत की है। जैसे सत्-चित्-ग्रानन्द इन तीन भाति भेदों के रहने पर भी सत्ता की एकरूपता से सचिदा-नन्दलक्षा ब्रह्म दर्शनशास्त्र में ष्यद्वय माना गया है, एवमेत्र श्रमृत-मृत्यु इन दो भाति मेदों के रहने पर भी यह सदसङ्गदागा ब्रह्म विज्ञानशास्त्र में अद्गय ही कहा गया है।

जैसा कि प्रकरणारम्भ में कहा गया है, वह मृल ब्रह्म ही इस तूल विश्व का कारण है। एवं 'कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते' इस न्याय के अनुसार कारण के धर्म ही कार्य में आते हैं। फलतः कार्यगुणों के आधार पर ही कारणगुणों का आनुमानिक ज्ञान सिद्ध हो जाता है। कार्यविश्व में समिष्ट एवं व्यष्टि रूप से उभयथा हम परस्पर में सर्विया विरुद्ध दो भावों का साज्ञात्कार कर रहे हैं। एकभाव सर्वथा अविचाली है, दूसरा भाव सर्वथा विचाली है।

उदाहरण के लिए एक मनुष्य को ही सामने रखिए। मनुष्य के शरीर की बाल-युवा वृद्धादि मेद से अनेक अवस्थाएं मानीं गईं हैं । यदि इन अवस्थाओं का सूदम विचार किया जाता है, तो इस अवस्था परिवर्तन का च्या पर विश्राम मानना पड़ता है। जो मनुष्य पहिले चया में था, दूसरे च्या में उसका श्रमाव है। इस प्रकार इस इस में प्रतिच्या परिवर्तन का साचात्-कार कर रहे हैं । इस परिवर्त्तन के साथ साथ ही 'यह वही मनुष्य है, जो कभी बालक था, कभी जवान था, परन्तु श्राज बुड्ढा हो गया है'' यह श्रपरिवर्त्तन भी देखा जा रहा है। 'स एवायं'' यह प्रत्यमिज्ञा भी साथ साथ चल रही है। यहां तक की जब इसका स्थूल शरीर सवात्मना नष्ट हो जाता है तो इस शरीराभावरूप महापरिवर्त्तन के साथ भी श्रपरिवर्त्तनीय मत्ताभाव ज्यों का त्यों श्रज्जुण्या बना रहता है। देवदत्त है, इस में तो 'है" (सत्ता) है ही, परन्तु देवदत्त नहीं है, इस श्रभावसूचक वाक्य के श्रन्त में भी "है" लगा हुश्रा है। निदर्शनमात्र है। प्रत्येक पदार्थ के साथ (चाहे वह स्थावर हो, श्रयवा जड़ हो) श्राप को दोनों भावों के दर्शन होंगे। एकभाव सर्वथा निल्म मिलेगा, एक श्रानित्म मिलेगा। जब कार्य विश्व में आप दो भातिएं देख रहे हैं, तो श्रापको मानना पड़ेगा कि उस कारणतत्व में अवश्य ही दो विरुद्ध धर्मा होंगे। कारण से सम्बन्ध रखने वाले वे ही दोनों तत्व श्रमृत—मृत्यु,-रस-वल,-सद-श्रमत् इत्यादि नामों से व्यवहृत हुए हैं।

रस तत्व सर्वथा शान्त है, ज्यापक है, निष्क्रिय है, एक है। वलतन्त्र निल्स अशान्त है, परिच्छित्र है, क्रियारूप है, नाना है। निल्मअशान्तिगर्मित निल्स शान्ततत्त्र ही ज्यापक आत्मा है। जैना, जो खरूप उत्ताल तरंगों से युक्त एक शान्त समुद्र का है, ठीक वैसा हो, वही खरूप इस आत्मा का है, जैसािक—"आपूर्यमाण्यमचलप्रतिष्ठम्" इलािद श्लोक भाष्य में पाठक विस्तार से देखेगे। पानी से ही सम्पूर्ण भौतिकपदार्थों का खरूप निम्मीण हुआ है, यह ठीक है। परन्तु खर्य समुद्र इस निम्मीण में हाथ नहीं बटाता। अपितु धूम ज्योति-सिलिल बायु के संघातरूप पुष्करावत्तीदि मेघ उस अनन्त समुद्र से थोड़ी थोड़ी जलमात्रा लेकर वृष्टि हारा, एवं मनुष्य अपने बुद्धिवैभव से नहरों हारा उसकी जलमात्रा लेकर अनादि के परिपाक का कारण बनता है। वही अनसम्पत्ति भौतिक प्रपन्न की जननी है। समुद्र तो अनन्त भण्डार है, कोष है। बस ठीक यही दशा उस ज्यापक आत्मा की समिक्तए। वह खर्य सृष्टि निम्मीण नहीं करता, अपितु अश्वत्यवृत्तस्थानीय पुरुष के ज्यापार से उस अनन्त की मात्रा से विश्व का निम्मीण हुआ है।

उस अनन्त के गर्भ में बल नाम का जो परिवर्त्तनीय तत्त्व बतलाया गया है, वह यद्यपि संख्या में अनन्त है, परन्तु उन अनन्त बलों की जातिएं परिगिणित [१६] ही हैं, जिनका कि ईशोपनिषदादि विज्ञानभाष्यों में निरूपण किया जा चुका है। उन १६ बलकोशों में भी एक बलकोष इतर १५ कोशों का मूजाधार है। वही महाबलकोश "महामाया" नाम से प्रसिद्ध है। वही महामाया सृष्टि का मूल बीज है। इस बल का स्वभाव है अप्रतीम को ससीम

वना डालना, अपरिच्छित्र को परिच्छित्र वना डालना। इसी मिति के कारण इसे "मीयते अनया" "मिनोति या" इस व्युत्पत्ति से "माया" कहा जाता है। उस रसब्रह्म की तरंह इस वल-रूपा महामाया का खरूप भी अचिन्त्य ही है। सद्रूप सम्पूर्णविश्व की वह मूल जननी है। "कथमसत: सज्जायत" के अनुसार इस विश्वदृष्टि से हम उसे "असती" भी नहीं कह सकते। माया वलखरूपा है। वल क्षिक वनता हुआ असत् है। ऐसी दशा में उसे "सती" भी नहीं कहा जा सकता। सत्—असत् दोनों एक स्थान पर रह नहीं सकते, इसलिए उसे सदसती भी नहीं कहा जा सकता।

पदार्थतत्व सत, असत, सद्सत् इन तीन हीं भागों में विभक्त है। इचर जब माया तीनों ही नहीं है, तो क्या वह कोई वस्तुतत्व नहीं है, यह भी नहीं माना जा सकता। यही इस मायातत्व की विल्ल्याता है। यही माया का मायापना है। जिसके इन्द्रजाल में पड़कर खयं ब्रह्म अपना खरूप भूल रहा है, उस माया का यथार्थ खरूप यह जुद्रप्राणी जानले, यह सर्वया असम्भव है। जगजननी जगदम्बा की इसी विल्ल्याता का दिग्दर्शन कराते हुए उपा-सक कहते हैं—

न सती सा नासती सा नोभयाःमा विरोधः। काचिद्विलच्चणानाया वस्तुभूता सनातनी॥

यथार्थ है। यदि कोई मन्दबुद्धि यह जिज्ञासा करे कि, मैं अपनी आँखों से अपनी माता की उत्पत्ति देखना चाहताहूं, तो वह क्या उन्मत्त न कहा जायगा । जो जगन्माता खंय वहा की मी जननी है, उसके यथार्थ खरूप की जिज्ञासा करना क्या अतिप्रश्न नहीं है। ऐसी दशा में उसके खरूप के मंभठ में न पड़ते हुए हमें उसके सम्बन्ध में केवळ यही समभ लेना चाहिए कि, वह अचिन्त्य वस्तुतत्व अपरिमित को परिमित बना डाजता है। सीमाभाव प्रवर्त्तिका

यथा त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्।
 सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ (सप्तशती)

यही माया लीला है, इस लीलारूपिणी माया से निल्यमुक्त वह रसत्रहा भगवान् है। भगवान् खयं सृष्टि नहीं करते, नहीं कर सकते। भगवान् की यह लीला (माया) ही भगवान् को सृष्टि-वंधन में डाल देती है। पूर्वोक्त "लोकत्वलीलाकवरपम्" इस दार्शनिक उत्तर का भी यही वैज्ञानिक रहस्य है।

रस के गर्भ में रहने वाले वल का खरूप ठीक वैसा ही समिनए, जैसािक खरूप समुद्रगर्भ में रहनें वालीं तरङ्गों का। तरंगगित का यदि आपने कभी निरीक्षण किया होगा, तो आप को
विदित होगा कि, तरंग खरथान से चलकर जहां विश्राम करती है, उस प्रदेश में इस के अव्यका—व्यक्त—अव्यक्त तीन रूप हो जाते हैं। अभी तक जो तरंग आपके लिए अव्यक्त (अप्रकट)
थी, पलक मारते ही वह व्यक्त वन गई। लीजिए वह पुनः अव्यक्तभाव में परिण्यत हो गई।
अव्यक्त उस का पहिला च्रण, व्यक्त दूसरा च्रण, अव्यक्त तीसरा च्रण। इन तीनों च्रणों में आचन्त के च्रणों में तो समुद्र प्रधान है, तरंग गौगा है। तरंग गर्भित है, समुद्र गर्भी है। मध्य च्रण
में तरंग गर्भिणी है, समुद्र गर्भित है। वस ठीक यही दशा समुद्रस्थानीय रस, एवं तरंगस्थानीय
वल की समिनिए।

श्रभी तक बल रस के गर्भ में था, यही इस की अन्यक्तावस्था थी । अन बल उपर हो गया, एवं उस प्रदेश का रस इस के गर्भ में चला गया। यही इस की व्यक्तावस्था कह लाई। लीजिए पुनः वल रसगर्भ में जाता हुआ अन्यक्त का अन्यक्त वन गया। आदि में अन्यक्त मध्य में व्यक्त, पुनः अन्यक्त का अन्यक्त, अन्ततोगत्वा वही ढांक के तीन पात । अन्यक्त च्रणों में अस्तिक्ष रस प्रधान रहता है, वल गर्भ में रहता हुआ इस के अनुप्रह से बिब्रत रहता है। अतएव इन दोनों च्रणों को "नास्ति" कहा जाता है। व्यक्त च्रण में वह नास्तिसार वल अन्यित्सार रस को आधार बनाता हुआ खयं भी अस्तिमान में परिणत हो जाता है। इसी आधार पर दार्शनिकोंनें नास्तिसार बलात्मिका किया के नास्ति, अस्ति-नास्ति येतीन च्रणा माने हैं। नास्ति का अर्थ वल का अमान नहीं है। अपित बलकी अन्यक्तावस्था ही का नास्ति शब्द से अमिनय किया गया है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने बल की इन तीनों अवस्थाओं के लिए (संदि-

ग्धार्थसूचक नाहित-श्रहित-नाहित शब्दों का प्रयोग न कर) अञ्चल-ज्यक्त शब्दों का प्रयोग किया है। जैसा कि निम्नलिखित वैज्ञानिकवचन से स्पष्ट है—

भव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । भव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ (गीता)

महामाया भी एक वन विशेष ही है । अतः इस की भी अञ्चल-व्यक्त-श्रव्यक्त ये तीन हीं अवस्थाएं माननीं पड़तीं हैं । उस अनन्त परात्परधरातन पर ऐसे अनन्त मायावल हैं। एवं एक एक मायावल के गर्भ में १५-१५ अवान्तर बनकोश हैं। अपनी अपनी पश्चदशी की अञ्चल व्यक्त-श्रव्यक्तावस्थाओं के प्रति इस अपने अपने मायावल की अञ्चल-व्यक्त-श्रव्य-क्तावस्थाओं की ही प्रधान कारणता है। तात्पर्य्य कहने का यह है कि, जिस षोडशवन का म-हामाया वन जब अञ्चल वना रहना है, तो उस समय तद्गर्भित शेष १४ बन भी अञ्चल ही वनें रहते हैं। जब माया व्यक्त बनती है, तो यह सब भी व्यक्त हो जाते हैं। एवं माया की अ-व्यक्त निधनावस्था के साथ साथ ये भी अञ्चक्तनिधन वन जाते हैं। इस दृष्टि से माया को ही सर्वेसवी मानना पड़ता है।

माया का श्रव्यक्तच्या उत्यक्ति का बीज है, व्यक्तच्या स्थिति का बीज है, एवं श्रव्यक्तच्या लय का बीज है। माया का उदित होना विश्वीत्यक्ति है, माया का व्यक्तरूप में परियात रहना विश्वस्थिति है, एवं माया का अव्यक्त बन जाना विश्वचय है। उत्यक्ति-हिथति-स्थ
तीनों की अध्यात्री यही माया है। परात्परधरातक में मायाओं का यह धाराबाहिक क्रम भी श्रनन्त
श्रमादि है। एक विश्व उत्पन्न हो रहा है. एक विश्व विद्यमान है, एक छीन हो रहा है। इस
प्रकार सर्वत्र उस श्रमन्त की श्रमन्त विभूति का साम्राज्य हो रहा है। जितने मायाबक, उतने
खतन्त्र विश्व । एक एक विश्व में श्रमन्त बैंडोक्य, एक एक लोक में श्रमन्त प्राची, एक एक
प्राचिश्वरित में श्रमन्त कीटाणु। यही उस श्रमन्त का मौलिक इतिहास है। इसी श्रमन्त इतिहास का
गान करते हुए महर्षि श्रमन्त बन गए हैं। एवं इसी श्रमन्त का प्रतिपादन करने वाले ऋषिवाक्यक्त्य वैद श्रमन्त बने हुए हैं।

हां तो सृष्टि से पहिले का विचार कीजिए । परात्परधरातल में उच्चावचमावों से ब्यान्दोखित किसी एक मायावल का उदय हुआ । जिस प्रदेश में माया का उदय हुआ, वह परात्परप्रदेश मायापुर से सीमित बनकर पुरुष कहलाने लगा । यही सोपाधिक आत्मा का पहिला ब्यवतार है। परात्पर असीम है, मायायुक्त पुरुष ससीम है । इसी सीमाभाव की कृपा से उस में दूसरे हृदय- बल का विकास हुआ । हृद्याविक्ष्य वह पुरुष 'श्वोवसीयस'' नाम का मन कहलाया । इसी से सृष्टि काम (इन्छा) का उदय हुआ, जो कि कामना—''एको Sहं वह स्थाम'' इस व-चन से श्रमिनीत है । इसी कामनाने उस सत् रस का असत् वल के साथ प्रश्यिवंघन कर दिया। वही प्रश्यि विश्व का ख़क्प सम्पादन करने वाली वनी । इसी रहस्य को लच्च में रखकर ऋषि -कहते हैं—

कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । सतो वन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो गनीषा ॥

परांत्पर अनन्तधरातल है। उस अनन्तधरातल पर एक एक पुरुष का खरूप सम्पा-दन करने वाले (जो कि पुरुष उक्त कथनानुसार स्व स्व विश्व के सञ्चालक वनते हैं) असंख्य मायांवल हैं। एक एक मायावल से एक एक विश्व उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार केवल माया के अनुप्रह से वह एक ही परात्पर व्यापक ब्रह्म परात्पर-पुरुष-विश्व इन तीन खरूपों में परि-, यात हो रहा है। परात्पर एक महावन है, इस महावन में अनन्तमायारूप अनन्तपुरुष अनन्त चूल हैं। इस एक एक चूल को कांट छांट कर ही एक एक विश्व का निम्भीया हुआ है। "ब्रह्मवनं ब्रह्म स दृत्व आसीत" का यही रहस्य है।

परात्पर असीम है, इस लिए उसे छोड़िए । अनन्त पुरुषों को छोड़कर केवल एक पुरुष को छीजिए, क्यों कि हमारे एक विश्व का साची महामायी एक ही पुरुष है । इस एक पुरुष के एक महाविश्व में एक सहस्र (बल्शात्मक) विश्व और हैं। प्रश्लेक बल्शाविश्व में सात सात जोक हैं। इसीलिए तो श्रुतिनं-''निष्टतन्तुः'' कहा है। उस महावृक्त की कांट छांट करके एक सहस्र बल्शात्मक विश्व संपन्न हुए हैं। इन में से १११ बल्शात्मक विश्वों को छोड़िए । वि-

चार कीजिए केवल सप्तलोकातिमका, पञ्च विषयो एक वल्शा का, एवं इसके अध्यक्त वल्शेश्वर विश्व का । वस हमारा वेद इसी वल्शाविश्व, एवं वल्शेश्वर का निरूपण करता हुआ कृतकृत्य है । इस एक के परिज्ञान से स्थालीपुलाकन्याय द्वारा सब कुछ परिज्ञात है । वह व्यापक कैसे क्यों सृष्टि का मृन्य बना ! इस जिज्ञासा का यही सिक्ति वैज्ञानिक उत्तर है—"एकेन विज्ञान सर्विमिद विज्ञातं भवति"।

प्रश्नीत्यानिका से पहिले ध्यात्मा के जिन निर्गुण-सगुण रूपों का उल्लेख किया था, उन में से सगुण ध्यात्मा के महाविश्वाविच्छन पुरुप, एवं वल्शेश्वरमेद से दो विवर्त हैं। एवं इन दोनों में से हमारे इस प्रकृत प्रकरण का मुख्य वह पसिवतिस्तिकायात्मक, सप्तलोकाधि-प्राता वक्ष्रोधर नाम का सगुण्यात्मा ही है, यह पूर्वकथन से भलीमांति सिद्ध हो जाता है।

निर्गुणब्रह्म परात्पर है, सगुगा ब्रह्म पुरुष है। इस सगुगात्मा के आगे जाकर योगमाया के सम्बन्ध से अमृत-ब्रह्म-शुक्त ये तीन मेद हो जाते हैं, जिन का कि दिग्दर्शन पूर्व के
दर्शन प्रकराग में कराया जा चुका है। यद्यपि उपनिषदों में तीनों ही आत्मिवन्तों का विस्तार
से निरूषण हुआ है, परन्तु कित्पत अद्वैतवादी व्याख्याताओं की क्या से उपनिषच्छाल केवल
निर्गुणब्रह्म का प्रतिपादक बन रहा है। इसी लिए आत्मिखरूप के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के
सन्देह हो रहे हैं। यदि तीनों आत्मिवन्तों का खरूप यथावत् जान लिया जाता है, तो फिर
सन्देह का अगुमात्र भी अवसर नहीं रहता। इतना और समरण रखिए कि, दर्शनशाल के
तीनों तन्त्रों ने तीनों में से केवल अमृतात्मा का ही स्पर्श किया है, अतएब दर्शन को हमने
अक्तुत्काशाल कहा है। इधर गीताशाल तीनों का निरूपण करता हुआ अमृतात्मा के उत्तमपर्यस्प अव्यय पर विश्राम कर रहा है, अतएब इसे कृत्कागाल बतलाया गया है। इस अव्ययात्मा के परिज्ञान से एवं इस केसाथ बुद्धिका योग करने से ही सर्वविष क्लेशों की निवृत्ति हो सकती
हैं—"नान्यः पन्था विद्यते ऽयनाय"। परात्पर के सम्बन्ध में जो कुळ कहना था, कहा
जाचुका। अब पुरुपात्मा के अमृत-ब्रह्म-शुक्त इन तीन विवर्ता का ही क्रमशः अगले प्रकरणों
में संनेप से दिग्दर्शन कराया जाता है।

इति-निर्गुगात्मनिरुक्तिः

ग—सगुरा-श्रमृतात्मानिहाक्तः

ग—सग्रग-त्रमृतात्मनिरुक्तिः

A CONTROLL OF THE STREET OF TH

जापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा क्पाणि परिता बभूव"-"पंजापति-रतेवेदं सर्व यदिदं किञ्च"- 'यद्रै किञ्च माणि स मजापतिः"-"सर्व-मुखेवेदं मजापतिः "-"मजापतिर्वा इदं सर्वम् " इत्यादि मन्त्र-ब्राह्मण-श्रुतिएं विश्व के प्रत्येक पदार्थ को समष्टि-व्यष्टि क्प से प्रजापति वतला रहीं हैं। प्रजा इसकी उपाधि है। प्रजायुक्त श्रात्मा ही प्रजापति है। यही सोपा-

धिक सगुगा आत्मा है। यह सोपाधिक प्रजापति (आत्मा) "चतुष्ट्यं वा इदं सर्वम्" इस कौषीतिक अनुगम के अनुसार चतुष्पवा माना गया है। प्रजापति के वे चारों पर्व क्रमशः "आत्मा भागा-वित्त—पाप्पा इन नामों से प्रसिद्ध हैं।

ष्रात्मा इतर तीनो पर्वें का मुळप्रभव वनता हुआ उक्य है। प्राण इस उक्य आतम के अके (रिश्मएं) हैं। आत्मा को शक्ति इस का वित्त है। यह वित्त (शिक्ति) अन्तर्वित्त-विहिर्वित्त मेद से दो भागो में विभक्त है। शुक्र में रहने वाला ब्रह्म-क्त्र-विड्वीयों में से (वर्णातुसार क्रमशः ब्राह्मण, क्तिय, वैश्य में रहने वाला) एक वीर्य्य अन्तर्वित्त हैं। स्त्री-अपत्य-पशु-अनुचर-अन-गृह-वस्त्र-सम्पत्ति आदि सब विहिर्वित्त हैं। आत्मा की ज्ञानज्योति को आवृत करने वाली योग्माया लक्षणा च्याप्याना अविद्या पाप्मा है। सब से ऊपर पाष्मा का स्तर है, उसके भीतर विहिर्वित्त हैं, इस के भीतर अन्तर्वित्त है, इसके भीतर प्राण है, सर्वान्तरतम आत्मा है।

प्राण-वित्त-पापा तीनो में से श्रात्मखरूप दाक प्राण और वित्त, ये दोनों उपकरण श्रात्मा के श्रनुक्छ धर्म हैं। इन्हीं धर्मों से धर्मी उनथरूप श्रात्मा की खरूप होती है। तीसा पापा आत्मा का उपसर्ग बनता हुआ, अतएव श्रात्मधर्म के प्रतिकृत जाता हुआ अध्मि है। प्राण-वित्त दोनों श्रात्मा की खमहिमा है। श्रपनी श्रपनी महिमा में हो श्रात्मा प्रति-छित रहता है। ईश्वर से आरम्म कर एक कीटाग्रुप्रजापित पर्यन्त प्रत्येक आत्मा के साथ

प्राण श्रीर वित्त का घनिष्ठ सम्बन्ध है। बिना प्राण श्रीर वित्त के आत्मा कभी प्रजापित नहीं बन सकता।

प्रजापित शब्द में प्रजा-पित दो विभाग हैं। इन में वित्त इस की प्रजा है, खयं अत्मा इस प्रजा का पित है। उनथरूर श्रात्मा खस्थान में (हृदय में) प्रतिष्ठित रहता है। वह खयं उस प्रजा का शासन नहीं करता, अपितु उसकी प्राणात्मिका रिष्मएं ही प्रजा का सम्बाजन करती हैं। श्रात्मा खयं पशुपित है, वित्तमाव प्रजारूर पशु है, एवं प्राणा पशुसञ्जाजक पाश है। पशुपितरूप श्रात्मा, पाशरूप प्राणा, एवं पशुरूप वित्त तीनों की समिष्ट ही एक प्रजापित संस्था है। चौथा पाष्मा सर्वथा श्रागन्तुक धर्मा (श्राधर्म) है।

इनमें प्राण और आक्षा का परस्पर में उसी प्रकार अमेद सम्बन्ध है, जैसे कि उक्थ-स्थानीय सूर्य, एवं अर्कस्थानीय रिष्मयों का परस्पर में अमेद सम्बन्ध है। इसी अमेदसम्बन्ध को विज्ञानमाण में "अन्तर्याम" सम्बन्ध कहा जाता है। पानी में जो द्रवता है, वह वरुणािष्म की कृपा है। "अपां संघातो विलयनं च तेज!संयोगात" के अनुसार पानी का विलयन भी अभि से ही होता है, एवं पानी का संघात भी अभि से ही होता है। धर्त्र अभि वारुणाभि
है। यही पानी को द्रुत बनाए हुए हैं। इस अभि का और पानी का परस्पर में अन्तर्याम
सम्बन्ध है। यही अभि पानी का खरूपधर्म बना हुआ है। यदि पानी में से यह अभि निकल जाय,
तो पानी का खरूप ही उच्छित हो जाय। आत्मा के साथ प्राण का यही सम्बन्ध है।

दूसरी महिमा वित्त है। इस वित्त का आतमा के साथ बहिर्याम सम्बन्ध है। पानी को आग्न से गरम कर लीजिए। इस गरम पानी के साथ गरमी (अग्नि) का जो सम्बन्ध है, वही बहिर्याम सम्बन्ध कहलाता है। चौथा पाप्मा आतमा में उपयाप सम्बन्ध से प्रतिष्ठित है। पात्र में अङ्गार रख दीजिए। इस अङ्गार का पात्र के माथ जो सम्बन्ध है, उसे ही "उपयाम" कहा जाता है। आत्मसत्ता का प्रधान विकास वित्तपर्यन्त ही रहता है, जैसा कि—'याबद्वित्तं ताबदात्मा" इत्यादि तैत्तिरीय सिद्धान्त से स्पष्ट है।

प्रजापित के उक्त चारों पर्ची में से ईश्वरप्रजापित के साथ आत्मा-प्राण-वित्त इन तीन पर्ची का ही सम्बन्ध है । जीवप्रजापित के साथ ही पाप्मा नाम के चौथे पर्व का सम्बन्ध है । अतः उसे त्रिपात् कहा जायगा, एवं इसे चतुष्पात् कहा जायगा । चतुष्पात् जीवप्रजापित को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए । पहिले त्रिपात् ईश्वरप्रजापित का विचार कीजिए । ईश्वर प्रजापित को पोड़गी प्रजापित कहा जाता है, जैसा कि निम्न लिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है—

यस्मादन्यो न परोऽस्ति जातो य ग्राविवेश भुवनानि विश्वा। प्रजापतिः प्रजया सरराणस्त्रीणिज्योतींपि सचते स पोड्गी॥

पूर्व के निर्भुग्तत्व प्रकर्श में वतलाया गया है कि, उस व्यापक परास्पर घरातल के एक प्रदेश में मायावल का उदय हुआ । उस परिच्छित्र मायावल से शुक्त वही परास्परप्रदेश 'रुह्न'' कहलाया । इस पुरुप का अभियुक्तों ने ''अनविच्छित्रचं सित मायोपजनित पुरोपाधिकावच्छेद्करनं पुरुपन्तम्'' यह बन्धा किया है । सभी दृष्टियों से अनविच्छित्र केवल मायोगिधि से अविच्छित्र परास्पर ही पुरुष है । मायोपाधि से पुरुष का आविभाव हुआ । इस मायाविभावकाल में यह पुरुष विश्वद मनोमय बनता हुआ आकाशात्मा था, निष्कल था । परन्तु इसी चाण में इस में दूसरा हृदयवळ उत्पन्न होता है । इस हृदयवल का ही नाम अकृति है । आजकल माया और प्रकृति को पर्याय सनमा जाता है । परन्तु वस्तुनः प्रकृति मिन तस्य है, माया मिन तत्व है । माया का परास्परसमक्त अनविच्छित्रपुरुष के साथ सम्बन्ध है । माया पुरुष को जन्मदात्री है, प्रकृति प्रकृति का थोइशी पुरुष के साथ सम्बन्ध है । माया पुरुष को जन्मदात्री है, प्रकृति पुरुष की पत्नी है । माया के उदर में पुरुष और प्रकृति का आविभाव होता है । प्रकृति कि मित करना है, एवं प्रकृति का बोइशकल बना देना है । इस प्रकार अनेक दृष्टियों से माया एवं प्रकृति का पार्थक्य सो घोइशकल बना देना है । इस प्रकार अनेक दृष्टियों से माया एवं प्रकृति का पार्थक्य सिद्ध हो जाता है ।

श्रास्तु कहना यही है कि, मायापुर का केन्द्र ही प्रकृति है। जिस प्रकार उस पुरुष में रस-वल नाम के दो तत्त्व हैं, वे ही दो तत्त्व इस प्रकृति में विद्यमान हैं। इन्हीं दो रूपों के कारण प्रकृति के अमृत-मृत्यु ये दो रूप हो जाते हैं। अमृताप्रकृति अन्तर कहलाती है, मर्त्या-प्रकृति न्तर कहलाती है। अन्तर अपरिणामी है, न्तर परिणामी है। खयं मूलपुरुष अव्यय है। यह अव्यय आरम्भ में निष्कल रहता है, परन्तु अन्तर के व्यापार से इस में रस-बल की चिति होती है। रसचिति आनन्दिनज्ञान रूपा है, बलचिति प्राणवाग्रूपा है। चेतना रूप अन्तर से होने वाली इस चिति से मनोमयं वह अव्यय पुरुष पञ्चकल बनता हुआ चिद्रातमा नाम से प्रसिद्ध हो जाता है।

श्रानन्द कला आनन्द है, विज्ञानकला चित् है, मन-प्राण-वाक् की समष्टि सत्त है, समिष्टि सिच्चिदानन्द है। इस सिच्चिदानन्द अन्यय की विद्या-वीर्ध्य नाम की दो प्रधान मिक्तएँ हैं। श्रानन्द विज्ञान की समष्टि विद्यामिति है, यही ब्रह्ममिक्ति है। प्राणवाक् की समष्टि वंध्य-भिक्ति है, यही कम्मीमिक्ति है। ये दोनों जिस मध्यस्थ श्वोवसीयस मन में चित् हैं, वह चितिक्षिप श्रव्यय मन काममय चिदात्मा है। यह चिदातमा प्रधानक्ष्य से ज्ञानमूर्ति ही है।

श्रवार गितमृति है। यह गितत्त्व गिति, ग्रागित, (गितसमिष्टिक्पा) स्थिति, स्थितिगिभिता गिति, स्थितिगिभिता ग्रागित मेद से पांच भागों में विभक्त है। इन पांचों को अमशः इन्द्र-विष्णु-ब्रह्मा-ग्रिय-सोप इन नामों से व्यवहृत किया जाता है। इन्द्र "द्" है, विष्णु हु है, ब्रह्मा 'यम्' है। तीनों की समिष्टि "हृद्यम्" है। यही हृद्याच्र त्रयी है। इसी को विज्ञानमांषा में अन्तर्थामी कहा जाता है। श्रिप्त 'ऋग्' है, सोम 'ॡ्र" है। समिष्टि पृष्ठया- च्रिर् है। यही सूत्रात्मा नाम से प्रसिद्ध है।

हृद्य तीनों श्रव्यां में गित आगितरूप विष्णु-इन्द्र दोनों ऋत हैं एवमेव उपसृष्ट गित-श्रागित रूप श्रिय-सोम भी ऋत हैं। परन्तु स्थितिलक्षण ब्रह्मा सत्यमूर्त्ति है। यह सत्यमूर्त्ति ब्रह्माक्तर अन्तर्थ्यामिलक्षण इन्द्राविष्णुरूप, ऋत्मृत्ति हृद्यमित से, एवं सूत्रात्मलक्षण, श्रग्नी सोम रूप, ऋत्मूर्त्ति पृष्ठयमित से युक्त होना हुश्रा, हृदय स्थान से आरम्भ कर पृष्ठपर्यन्त (श्रपने विभूति सम्बन्ध से) व्याप्त रहना हुश्रा इस सम्पूर्ण विश्व को अपने श्राप पर प्रतिष्ठित रखता है —"सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्"। सम्पूर्ण विश्व की आहुति इस में हो रही है, एवं यह सम्पूर्ण विश्व में आहुत हो रहा है। यही सर्वमेध नाम का सर्वहुत यज्ञ है, जिसका कि विशद विवेचन पाठक "सहयज्ञाः भजाः सप्टा" इत्यादि श्लोकमाण्य में देखेंगे। ब्रह्मकर्तृक आत्मविश्वाहृतिलक्ष्ण यज्ञ ही साक्षात् विष्णु देवता हैं—''यज्ञो वे विष्णुः"।

इस यज्ञ की मूलप्रतिष्टा ब्रह्मकर्मात्मक अन्ययपुरुष ही है, जैसा कि—"अधियज्ञोऽहमे-वात्र देहे देहभृतांवर" इत्यादि से स्पष्ट है। अन्यय के सिचदानन्दधम्मों से युक्त बनकर ही तो अच्चर सृष्टि निर्माण में समथ होता है। अन्यय के मन से अच्चर सर्वज्ञ बनता हुआ कामना करता है, अन्यय के प्राण से सर्वशक्ति बनता हुआ तप करता है, अन्यप के बाक् से सर्ववित् बनता हुआ अम करता है। इस प्रकार यह अमृत अच्चर ही काम—तपः—अम हारा अपने परिणामी च्यान को विकार के लिए आगे करता हुआ सृष्टिवितान का कारण बनता है।

अव्यय पुरुष को ब्रह्म-कर्मात्मक वतलाया गया है। इस का यह कर्मभाग रसमधा-नामुमुद्धा, वलप्रधानासिद्धारा के मेद से निवृत्त-प्रवृत्त इन दो भागों में विभक्त है। सिस्द्धा-मूलक मनः-प्राण-वाक् प्रधान प्रवृत्तकर्म के सहारे अन्तरत्त्व विश्वप्रवृत्ति का कारण बनता है, यज्ञस्करूपसम्पादक बनता है। एवं मुमुन्नामुक्तक-आनन्द-विज्ञान-मनः प्रधान निवृत्त-वक्त के सहारे वहीं अन्तर तत्त्व विश्वपित्त का कारण बनता है, यज्ञस्करूपविध्वंसक बनता है। प्रवृत्तिकर्मयुक्त वही अन्तर विश्वपञ्च का स्वरूपसम्पादक बनता हुआ सान्नात विष्णु है, एवं निवृत्तकर्मयुक्त वही अन्तर विश्वपञ्च का स्वरूपसम्पादक बनता हुआ सान्नात विष्णु है, एवं निवृत्तकर्मयुक्त वही अन्तर विश्वपञ्च का नता हुआ सान्नात् महेरवर है। विष्णुक्रप से वही संसार का पालक है, रुद्रक्त्य से बही संसार का संहारक है, ब्रह्मक्तप से बही संसार का उत्पादक है, एवं अग्नीसोन रूप से बही उपादानद्रव्य का प्रेरक है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ स्थिति-गतिमत् है। बनता हुआ विगङ् रहा है, बिगङ्ता हुआ बन रहा है। स्थिति-गति के तारतम्य से ही विश्वपदार्थों में वैचित्रय उत्पन्न होता है। गति के गति-आगति मेद से दो विवर्त्त वतलाए गए हैं । अवीक् गति आगित है, पराग्गति गति है । अवीक् गति विष्णु है, पराग्गति इन्द्र है । अवीग् गतिरूप विष्णु हिथति का रच्न के । अतएव विष्णु को प्रतिष्ठा (ब्रह्मा) को भी प्रतिष्ठा कहा जाता है । पराग्गतिज्ञ ए इन्द्र हिथति का नाशक है । इन दोनों रच्चक-विनाशक आगित-गतिरूप विष्णु-इन्द्र से युक्त सल्यमूर्ति स्थितिज्ञ ए ब्रह्मा खल्क प से विश्व का उत्पादक है, विष्णु खरूप से विश्व का गलक है, एवं इन्द्र, किंवा पुराण्माषा के अनुसार महेश्वरूप से सृष्टिसंहार कारण है—''एका मूर्ति ख्र्योदेश ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः'' । यही त्रिमृतिं, किंवा पञ्चमृतिं सल्याच्चर (पराशकृति) हमारा आत्मा (जीवात्मा) है, जैसा कि—''इनस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम । जीवभूनां महावाहो ययेदं धार्यते जगत'' इल्यादि से स्पष्ट है ।

जपर वतलाया गया है कि इस अन्तरात्मा में विश्वं की आहित होती है। आहितद्रव्य का आत्मगर्भ में प्रविष्ट होजाना ही भोग है। इस भोग का आयतन 'श्रिए' कहलाना है। इस भोगायतन को उत्पन्न करना अग्नि- सोम नाम के दो अन्तरों का काम है। अग्नि विकास-शील वनता हुआ 'तेज' है, सोम संकोचशील वनता हुआ 'स्नेह" है। तेज गर्मी है, स्नेह सदी है। सदी—गर्मी का पारस्परिक सम्बन्ध ही ऋतु है। ऋतुसमिष्ट ही संवत्सर है। संवत्सर ही चृष्टिद्वारा भूतों का जनक वनता हुआ भूनानांपितः कहनाता है। सम्पूर्ण मूर्तद्रव्य इसी से उत्पन्न हुए हैं। हमारा मुर्तशरीर भी इसी कारण का कार्य है। इसी आधार पर जावाल म-हिष का—''अग्नीपोमात्मकं जगत्" यह निगम प्रतिष्ठित है।

श्रमृतात्तर का मर्त्य परिगामी भाग त्तर है। इस की भी ब्रह्मादि वे ही पांचों कलाएं हैं। पञ्चकल यह त्तर पुरुप ही श्रपरप्राकृति नाम से प्रसिद्ध है। श्रत्तर इसी त्तर के द्वारा विश्व के जन्म-ह्यिति-भंग का कारण वना हुआ है, जैसा कि-"जन्माद्यस्य यतः" इत्यादि वेदान्त सि-ह्यान्त से स्पष्ट है।

पञ्चक्तल अन्ययपुरुष, पराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध पञ्चक्तल अन्तरपुरुष, श्रपराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध पञ्चक्रल न्तरपुरुष की समष्टि ही अकार उकार-मकार हैं। अन प्रग्रावस्र रूप- सिद्धि में केदल छाईमात्रा वचजाती है । वह छाईमात्रा, किंवा छामात्रा वही छानिर्वचनीय परा-रपर है ।

सर्ववल विशिष्ट रस का ही नाम परात्पर है। जिस विशुद्ध रस में सत्ता-चेतना-आन-नद इन तीनों की उन्मुग्ध रूप से प्रतिष्ठा है, जो विशुद्ध आनन्दमृत्ति है, जिस का गुगानुवाद प्रकरणारम्भ में ही किया जा चुका है, वह विशुद्ध रस ही विशेषभाव प्रवर्त्तक बलों से पृथक् होता हुआ-''निर्विग्रेन'' है।

इस निर्विशेष रस में वलल क्या अनन्त मृत्युमाव नृत्य कर रहे हैं। मृत्युगर्भित यही रस ज्ञान है। श्रसत्वलों की यही रस मौलिक सत्ता है। यहां वल सम्बन्ध से सिच्चदानन्द भा- वो का विकास है। यही उद्बुद्ध सिच्चदानन्द लक्या, सर्वेबलविशिष्टरसमूर्ति, अतएव सर्वे- धम्मीपपन्न ब्रह्म "प्रात्पर" है। इस प्रकार एक ही श्रानिर्वचनीय ब्रह्म के निर्विशेष (रस) परात्पर (श्रशेपवलगर्भितरस) ये दो रूप हो जाते हैं।

इस परात्पर के भूभा-भूषाणिमा ये तीनरूप हो जाते हैं । सर्वधा असीम, भ्रतएव अत्यनपिनद्ध महामहा परात्पर भूमालक्षण परात्पर है । सर्वधा असीम, अतएव अत्यनपिनद्ध भून्य वि-दुलक्षण परात्पर अणिमा लक्षण परात्पर है । जो भूमा है, वही अणिमा है । दोनों ही भ्रान्य-श्रगोचर-श्रनिर्वचनीय वनते हुए विश्वातीत हैं।

दही दरात्पर भूमाणिमारूप से विश्व में भी प्रतिष्ठित हो रहा है। विश्व से सम्बन्ध रखने वाले भूमा श्रणिमामाव परस्पर में सापेन्न हैं। एक ही पदार्थ छोटे की श्रपेन्ना भूमा है, वह की श्रपेन्ना अणिमा है। पाषाणखण्ड पर्वत की अपेन्ना श्रणिमा है, मृत्कण की अपेन्ना भूमा है। यही भूमाश्रणिमारुन्य परात्पर का तीसरा रूप है। इस तीसरे रूप में विश्वातमा-एवं शरीरात्मा की तुलना में हम विश्वात्मा को महतोमहीयान कह सकते है, क्योंकि विश्वसीमा में विश्वात्मा से श्रतिरिक्त श्रीर कोई बड़ा नहीं है। एवं जीवात्मा को श्रणोरणीयान् कह सकते हैं, क्योंकि विश्व में सुसून्त्म जीवात्मा से श्रन्य कोई श्रणु नहीं है। विश्व में जो ग्रंश भूमा-

िया का है, वही परात्पर है। यही अर्द्धमात्रा है। इस के सम्बन्ध से ही अव्यय-अद्धर-द्वरमूर्ति विश्वात्मा षोडशीप्र जापित वन रहा है। परात्पर पहिला अमृतात्मा है, अव्यय द्सरा अमृतात्मा है, अत्वर तीसरा अमृतात्मा है। एवं आत्मद्वर चीया अमृतात्मा है। परात्परयुक्त अव्ययात्मा आत्मा है, अद्धर प्राण्ण है, द्वर वित्त है। सम्छि प्रजापित है। यह पोडशी प्रजापित
अपनी अव्यय-अद्धर-द्वर इन तीन ज्योतियों से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। इस ईश्वर प्रजापितलवंण अमृतात्म का वाचक प्रण्य ही है—"तस्य वाचकः प्रण्यनः"।

"तद्व शुकं, तद् ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते" इस कठश्रुति के श्रनुसार उस एक ही श्रातमा के-अमृत-ब्रह्म-शुक ये तीन विवर्त हैं। तीनों से श्रतिरिक्त वह खयं निर्विशेष पृष्क् है, वही निरुपाधिक, निर्मुण श्रातमा है। श्रमृतादि तीनों उस एक ही के तीन पृष्क् पृष्क् सोपाधिकह्मप हैं। इन तीनों रूपों का सम्बन्ध ईश्वरात्मा से भी है, एवं जीवात्मा से भी है। ईश्वरात्मा का श्रात्मविवर्त्त स्थूलदृष्टि से चार भागों में, सूद्ध्यदृष्टि से १२ भागों में विभक्त है, एवं जीवात्मा का श्रात्मविवर्त्त १० भागों में, विभक्त है। श्रष्टादशात्मवर्गात्मक जीवात्मविद्या प्रतिपादक गीताशास्त्र के १० अध्यायो का भी यही मौलिक रहस्य है, जैसा कि भाष्यभूमिका प्रयमखण्ड में विस्तार से वतलाया जा चुका है।

१—ईश्वरात्मब्यू हप्रदेशन

ईरवर-जीव एक एक आत्मा नहीं है, अपितु दोनों हीं आत्मन्यूह हैं। इनमें सर्वप्रथम इरवरात्मन्यूह का ही विचार कीजिए। ईरवरात्म के अमृतात्मा का खरूप वतला दिया गया। परात्परात्मा-अन्ययात्मा-अन्रात्मा-आत्मन्तरात्मा चारों की समष्टि अमृतसत्यात्मा है, यही अमृतात्मन्यूह है, यही घोडशी प्रजापति है, यही सहस्रव्रशायुक्त अरवश्य है। इसी का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

यस्मात् परं नापरमस्तिकिञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायो ऽस्ति कश्चित् । दृत्त इत्र स्तव्यो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनदं पूर्णी पुरुषेण सर्वम् ॥ "पोउशीप्रजापति एक ध्यमृत सत्यात्मा है, इस में अवान्तर चार आत्मविभाग हैं।' इस सम्बन्ध में पाठकों को केपल एक प्रश्न करने का अवसर रह जाता है। वह प्रश्न है प्रमाण विपयक। पाठकों के विचसमाधान के लिए हम बुद्ध एक प्रमाण भी साथ साथ उद्धृत करना चा- हते हैं, जिनके ध्याधार पर वे भी ध्यपनी उस एकमात्र निर्विशेष भावना के साथ साथ शाख सम्बन्ध श्यात्मन्त्रह पत्री श्रोर श्रपना ध्यान आकर्षित कर सकें। ईश्वरप्रजापित पोडशी है, इस सम्बन्ध में "यम्मादन्यों न परो०" इलादि प्रमाण पूर्व में उद्धृत होचुका है। अब क्रमशः परा- रार-धव्यय-ध्यहार-श्रामदार इन चारों आत्मविवर्त्ता के सम्बन्ध में श्रीतप्रमाण उद्धृत किए दाति हैं।

१-परात्परः 🗢 (निष्तलः)।

- १—यथा नद्यः स्यन्द्यानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्रान्तामरूपाद्विमुक्तः पुरात्पृरं पुरुपमुपेति दिन्यम् ॥ (मु० ७० ३।२।॥)।
- २—न|यम|त्म|-भवचेन लक्ष्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवेप रुखने तेन लक्ष्यस्तस्येप भ्रात्मा विरुखते तन् स्वाम् ॥ (कठ० शशास्था)
- ३—वृहच तिहन्यमिनित्यस्पं स्हमाच तत् स्हमतरं विभाति ।
  दुरात सदृरे तिदहानितके च पश्यत्विहैव निहितं गुहायाम ॥
  सु० ७० ३।१।७।)।
- ४—न चत्तुपा गृह्यते नापि वाचा नान्येदेवैस्तपसा कर्म्मणा वा । ज्ञानशसोदन विश्रद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निद्मलं ध्यायमानः॥ (सु० ७० ३।१।८०)।

- ५— ब्रह्मेवदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चीत्तरेण ।

  सधश्चीर्ध्वं च मस्तं ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥

  मु॰ २।२।११।)।
- ६—भनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽने हृद्यं सन्नियाय । तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा भानन्दक्ष्यममृतं यद्विभाति॥ (मु० २।२।७॥)।
- ७—यस्यामतं तस्य मनं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विज्ञानतां, विज्ञातमविज्ञानताम् ॥ (क्रेन० २।११।)।
- प्तिद्विरमृतास्ते भवन्ति भ्रथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥

  (खेताः ३।१०।)।
- स्नितमेव धीरो विद्याय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। नानुष्यायाद् वहुङ्ख्वान् वाचो विग्नापनं हि तत्॥

?—गड़ा, यमुना, सरखती कावेरी, कुभा, वेत्रवती, चन्द्रभागा, शतदू, विपाशा आदि नदिएं अपना अपना खतन्त्र नाम रूप कर्म छोड़ कर समुद्र में लीन हो जातीं हैं । उस समय केवल अनन्त समुद्र ही शेष रह जाता है। इसी प्रकार नाम-रूप से विमुक्त विद्वान् (ज्ञान-योगी) उस दिन्य परात्पर पुरुष में लीन होता हुआ तद्रूप ही वन जाता है।

श्रुतिनें परात्पर को पुरुष वहा है, इस का एकमात्र कारण प्राजापत्यमं त्या ही है। प्रजापित को षोड़शी पुरुष कहा गया है। परात्पर इस की एक कला है। यद्यपि यह स्वसंक्ष्प से मायापुर से पृथक् रहता हुआ पुरुषमर्थ्यादा से वहिर्भूत है। तथापि पुरुषसंस्था में प्रविष्ट होने के कारण लक्षण्या इसे पुरुष कह देना अनुनित नहीं है। षोड़शी पुरुष के दिन्य-लौकिक

दो रूप हैं। दिन्ययोड्ग्री ईश्वर है, छौकिक्षवोड्ग्री जीव है। उक्त श्रुति दिन्यवोडशी के परात्पर का ही दिग्दर्शन करा रही है, अतएव ''पुरुपमुवैति दिन्यम्" यह कहा गया है।

पाठकों को स्मरण होगा कि, हमने अनन्त परात्पर की अनन्त समुद्र के साथ तुलना की थी। श्रुति जहां परात्पर को पुरुष शब्द से ब्यवहृत करती हुई इसे प्रजापतिसंस्था से युक्त बतला रही है, वहां समुद्र को हृष्टान्त में रखती हुई इसकी अनन्तता, अनविन्त्रन्तता भी सूचित कर रही है। नाम-रूप-कर्म्म का भी उपजक्षण है। नाम-रूप-कर्म तीनों का अव्यय पुरुष के मन-प्राण-वाक् से सम्बन्ध है। "मन:-प्राण-वाङ्मय नामरूपकर्म से विमुक्त पुरुष ही उस परात्पर पर पहुंच सकता है" यह कहती हुई श्रुति स्पष्ट ही परात्पर को अव्यय से पृथक् सिद्ध कर रही है। नामरूप मर्प्यादा अव्यय पर ही समाप्त है। अनन्त परात्पर नामरूप मर्प्यादा से विहमूत है।

--- 8---

२—यह श्रात्मा शब्दप्रवचन से प्राप्त नहीं किया जासकता। आशुप्रहणाशीला बुद्धि भी उसे प्राप्त नहीं कर सकती। जीवनभर उपदेश सुननें से भी उस का बोध नहीं हो सकता। हां जिस जीवात्मा का यह परात्परात्मा वरण कर लेता है, उसी विज्ञ जीवात्मा से यह प्राप्त करने योग्य है। उस जीवात्मा का यह परात्परात्मा (जीवात्मा के लिए) अपना भूमारूप शरीर प्रकट कर देता है।

शब्दातीत एकमात्र परात्पर ही हो सकता है। श्रासीम परात्पर ही बुद्धि से श्रातीत है। जब वहां शब्द की गित ही नहीं तो उस के सम्बन्ध में शब्दश्रवण क्या उपकार कर सकता है। श्रावरण के श्रात्यन्तिक निराकरण होजाने से जब परात्पर का खत एवं जीवातमा पर श्रावप्रह होजाना है, तब बिना किसी प्रयास के यह उस भूमाजवण परात्पर को प्राप्त हो जाता है।

३—वह बुहत् है, दिव्य है, अचिन्त्य है, सूदम से भी सूदम वह सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। वह दूर से दूर है, समीप से समीप है। देखनेवालों के लिए वह इसी श्रध्यात्मगुहा में प्रविष्ट है।

जो तत्त्व नि:सीम होता है, उसे ही लोकभाषा में बृहत् (वड़ा) कहा जाता है। जो तत्त्र अपरिच्छित्र होता है, वही परिच्छित्र मन से अचित्त्य है। अव्यय सूदम है, परन्तु परात्पर इस सूदम से भी सूदम है। जो तत्व व्यापक होता है, वही दूर से दूर है, समीप से समीप है, अर्थात् सर्वत्र है। बुद्धियोगी उमे यहीं प्राप्त कर सकता है।

~~--~~₹--

४—न वह आंख से देखा जासकता, न वागी से कहा जासकता, न किसी अन्य देवता से एवं कर्म से उस का प्रहरा हो सकता। ज्ञान के अनुप्रह से जब जीवात्मा विशुद्धमृतिं रह जाता है, तो उस समय यह ध्याना ध्यानयोग (ज्ञानयोग-बुद्धियोग) के प्रभाव से उस निष्क्रल को देख लेता है।

श्रमीम पगत्पर इन्द्रियातीत है। श्रमीम परात्पर की उपासना नहीं हो सकती। श्रा-स्मदेवता से अन्य देवता की ही उपासना होती है। एवं श्रम्यदेवोपासना से देवता की ही प्राप्ति होती है। यज्ञक्रम्म की भी वहां गति नहीं है। वह एकमात्र बुद्धियोगापर पर्य्यायक ज्ञान. योग से ही प्राप्त होसकता है। श्रव्यय-श्रव्यर-व्यर तीनों हीं पश्चकल वनते हुए सकल हैं, निष्कल केवल परात्पर ही है। उपासना-कर्म्म दोनों का कलामात्र से सम्बन्ध है। श्रतएव न उसे उपासक प्राप्त कर सकता, न कर्माठ।

प्—"वह श्रमृतब्रहा ही पूर्व-पश्चिम-दिवाग-उत्तर-नीचे ऊपर सब श्रोर व्याप्त हो रहा है। वही निश्व है, वही सब कुत्र है।" यह तत्व वही आपका परात्पर है। दिशाएं उस दि-ग्रेशकालातीत को कमी सीमित नहीं कर सकतीं।

६—मनोमय, प्राणात्मक च्तरारीर का संचालक श्राच्यपुरुष श्रान्न में प्रतिष्ठित होता हुआ हदय में विद्यमान है। धीर (बुद्धियोगी) पुरुष इस अच्चर के परिज्ञान से उसे देख जेते हैं, जो कि श्रानन्दामृतरूप प्रकाशित होरहा है।

हृदय श्रन्तररूप है, जैसा कि पूर्व में कहा जानुका है। न्नरप्रपञ्च अन है। इसी पर यह प्रतिष्ठित है। अन्नर परिज्ञान से ही अविद्याप्रन्थि का विमोक्त होता है। प्रन्थिविमोक से ही सीमा का उच्छेद होता है। एवं तभी उस निःसीम परात्पर के दर्शन होते हैं।

-E-

9— जो व्यक्ति यह कहता है कि मैंने उसे अपने मन से बड़ा पाया, मेरा मन उस की याह न लगा सका, सचमुच उसने याह लगाली । जो यह कहता है कि मेरा मन वहां पहुंच गया, विश्वास करो उसने उसे न पहिचाना । इसी तरंह जो बुद्धियोगी उसे जान गया है, वह यही कहेगा कि, भाई वह जानने की वस्तु नहीं है । आज भी वह मेरे लिए अविज्ञात ही है । इस प्रकार जिसके मुख से ''वह अविज्ञात है'' यह अच्चर निकल रहे हैं, सचमुच वह उसे जान गया । ठीक इसके विपरीत जो यह कहता है कि, मैने अपनी बुद्धि से उसे जान लिया, विश्वास करो उसने उसे न पहिचाना । मन-बुद्धि दोनों ससीमभाव का मनन-ज्ञान कर सकते हैं । असीम परात्पर दोनों से अतीत है ।

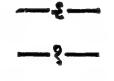
•

=—(अन्यय से भी) जो उत्तरतर है, वही आत्मरूप सर्वधा अनामय (क्लेश रहित) है। जो इसे जानगए, वे अमृत बन गए। एवं आत्मज्ञानविश्चत दूसरे अन्य (संसारी लोग) दु:ख में ही निमग्न रह गए।

उत्तर-उत्तम दोनों प्रायः समानाधिक हैं। त्रिपुरुषों में श्रंव्यय उत्तमपुरुष होता हुआ। उत्तर है। परात्पर इस उत्तर से भी उत्तर (पर—श्रव्यय-से भी पर-परात्पर) है, श्रतएव श्रुतिने इसे उत्तरतर कहा है। ध्यान रहे, अभी प्रजापतिसंस्था से कुछ भी सम्बन्ध न रखने

वाला निर्विशेषतन्त्रण परात्पर और वाकी वचा हुआ है। वह इस उत्तरतर से भी उत्तर बन-ता हुआ उत्तरतम है। इसी रहस्य को सूचित करने के लिए श्रुतिने इस संस्था सम्बन्धी प-रात्पर को उत्तरतम न कहकर उत्तरतर ही कहा है। परिच्छेद ही आमय (क्लेश) का जनक है। परात्पर चूँकि अपरिच्छिन्न है, श्रातएव इसके उस भूमारूप को "अनामय" कहा है।

2—धीर बुद्धियोगी का कर्त्तव्य है कि वह उसे जानकर एकमात्र उसी को चिन्तन में मनो-योग रक्ते । अधिक शब्द जाल से बचता रहे, कारण केवल शब्दा डम्बर वाक् का मन्यन है। यथार्थ है, जब वहां शब्द की गति ही नहीं, तो उसके सम्बन्ध में वाणी को श्रम देना व्यर्थ है। वहां तो इन्द्रियों का प्रस्थगावर्त्तन हीं अपेक्तित है।

२—ग्रब्युयः

- १—सदृशां त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद्व्ययम्॥ (गो० त्रा० पू० १।२६)।
- २—गताः कलाः पञ्चद्श मितष्ठा देवाश्च सर्वे मितदेवतासु । कम्मीिख विज्ञानमयश्च भ्रात्मा परेऽच्यये सर्व एकी भवन्ति ॥ (मण्डक० ३।२। ७)।
- रै—पुरुष एवेदं विश्वं कम्भ तपो ब्रह्म परामृतम् ।
  एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रनिंध विकिरतीह सोम्य ॥
  (मुगडक० २।१।१०))।

- ४--दिन्यो ह्यमूर्तः पुरुपः स वाह्यक्ष्यन्तरो ह्यनः । श्रमाणो ह्यमनाः श्रश्नो ह्यन्तरात् परतः परः ॥ सुगडकः २।१।२।)।
- ५-- ग्रनन्तथात्मा विश्वक्षो हाकत्ता । (श्वे० १।६।)।
- ६— इरं प्रधान, ममृताइरं हरः त्तरात्मानावीशते देव एकः । तस्याभिध्यानायोजनात्तत्त्वभावाद्भयश्चान्ते विश्वमायानिष्टत्तिः ॥ श्वेताः १।१०।)।
- ७—सर्वव्यापिनमात्मानं च्लीरे सर्पिरिवार्षितम् । भारमविद्यातपोमूनं तद्अह्मोपनिपत् परम् ॥ (नेता० १।१६।)।
- द्म-सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। सर्वेस्य प्रभुषीशानं सर्वेस्य शर्गां बृहत् ।। स्वेता० ३।१७ः)।
- ६—न तस्य कार्यं करगां च विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्च दृइयते।
  परात्य शक्तिविविधेन श्रूयते खामाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥
  (श्वेता० ६ः⊏।)।
- १० यस्त्र्णनाम इव तन्तुभिः प्रधाननैः ।
  स्वभावतो देव एकः स्वमाद्योति ।
  स नो द्धातु ब्रह्माव्ययम् ॥ (श्वेता० ६।१०।)।
- ११—नैव स्त्री न पुमानेष न चैवार्य नपुसकः। यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ (स्वता० प्रा९०।)।
- १२—एतज्ज्ञेयं निसमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितन्यं हि किश्चित । भोक्ता-भोज्यं मेरितारं च मत्वा सर्वं पोक्तं त्रिविधं ब्रह्म वे तत् ॥ (वेता० १।१२।)।

१३—तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां प्रमं च देवतम् । प्रिं प्रीनां परमं प्रस्तात विदासदेवं भुवनेशमीडचम् ॥ (श्वताः ध्राः)।

१४—ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथ(निकायं सर्वभूतेषु गृहम् । विश्वत्येकं परिवेष्टितारभीगं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति ॥ (श्वताः ३।७:)।

१—स्वी, पुरुष. नपुंसक नेद मित्र तीनों प्रकार की लेक्किक सृष्टियों में झिलेड्स, अमिन्यिकि-स्वरुप्तनपादक न्यक्तिनावात्मक विभक्तियों में अविभक्तरूप (एकक्ष्य) से विद्यमान, वाङ्मय प्रस्त्र में एक्सिस्प से प्रतिष्टित रहता हुआ को तस्त्र स्वयं खण्डमार्थों में परिस्तृत नहीं होता, नहीं अञ्चय (वैविष्यं न गच्छति) है।

-- }--

२—नृक्त बुद्धियोगी जब शरीरत्रथी (स्थूल-सूक्त-कारण) का परिलाग करता है, तो इसकी १५ कलारें (५ अव्ययकल, ५ अज्ञरकल, १ करकता) अपनी प्रतिष्ठात्म उन ईश्वर की १५ कलाओं में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। अग्निमयी बाक्, वायुमय प्राण, आदित्यक्य चल्ल, मालर-सोमनय नन, एवं दिक्सोनमय श्रोत्र ये पांचों आध्यात्मिक देवता आदिदेविक देवताओं में (क्रमश: पार्थिव-अग्नि, ज्ञानतित्वय वायु, दिव्य आदित्य, चन्त्रना एवं दिक्सोम में) लीन हो जाते हैं। प्रश्चित-विच्चि नृत्वक सम्पूर्ण सिव्यत कर्म्म, प्रश्चानमनोयुक्त विज्ञानमय वैद्यानर-तैजस-प्राञ्च वक्षण कर्मणा यह सब प्रपञ्च उस ईश्वरीय अव्यय में (जो कि प्र नान से प्रसिद्ध है) एकी भूत हो जाता है।

३— यह सम्पूर्ण विश्व अव्ययं पुरुष का ही विवर्त्त है । परामृत (अव्ययामृतात्मा) नाम से प्रसिद्ध वह अव्यय विश्व में अपने ज्ञानमय मनोभाग से ब्रह्म, प्राणमय कियामाग से तय, एवं

वाङ्मय श्रर्थभाग से कर्म बना हुआ है। हे प्रियशिष्य । अध्यात्मगुहा में प्रतिष्ठित इस सर्वमूर्ति श्रव्यय को (बुद्धियोग द्वारा) जो जान खेता है, वही संसारवन्धनमूला श्रविद्याग्रन्थि को
तोड़नें में समर्थ है।

-----------<u>---</u>----

४—(प्रत्येक पदार्थ में रहने वाला वह अव्यय) दिव्य है (लोकात्मक भूतभाग से असंस्रष्ट) है, अतएव अमृत्ते है, अतएव (भूतों में) बाहर मीतर (रहता हुआ भी) अज (जन्म-मृत्यु-लज्ज् ए द्वन्द्वरहित) है । वह खयं प्राण्यन है, इसलिए—''साभान्ये सामान्या-भावः'' के अनुसार अप्राण है, वह खयं मनोधन है, इसलिए अमना है, वह विशुद्धज्योतिर्मय है, अतएव शुभ है । ऐसा यह पर-पुरुष (अञ्ययपुरुष) अज्ञ् से परे प्रतिष्ठित है ।

जो महातुमाव परात्पर अन्यय-अन्तर सब को एक ही अर्थ का वाचक समसते हुए आत्मन्यूह के विश्लेषणा में असमर्थ हैं, उन्हें थोड़े से अवधान से काम लेना चाहिए। जब कि श्रुति विस्पष्ट शब्दों में—"ग्रह्मरात परतः परः" इत्यदि रूप से अन्यय—अन्तर का पार्थक्य बतला रही है तो उन न्याख्याताओं को क्या अधिकार था कि उन्होंने विभक्त आत्मन्यूह को इस तरंह आवृत कर डाला।

---8---

प्—विश्वदृष्ट्या श्रनन्त, विश्वरूप वह श्रव्ययात्मा (सब कुछ करता हुश्रा भी) श्रकत्ता है।.

६—क्र प्रधान (प्रकृति—उपादान) है, अक्र अमृत है। इन दोनों का प्रभुदेन एक (अव्यय) है। इस एक देन के अमिध्यान से, बुद्धियोजना से, तत्वभाव प्राप्ति से अन्त में विश्वमाया निवृत्त हो जाती है। यहां स्पष्ट ही क्र-अक्रर-अव्यय तीनों का पार्थक्य सिद्ध हो रहा है। सचमुच इन सब विस्पष्ट परिस्थितियों के रहते हुए भी जब व्याख्याताओं का एकात्मवाद हमारे सामने आता है, तो उनकी बुद्धि पर तरस आए बिना नहीं रहता।

- ७-(जो बुंद्धियोगी-उस अव्ययात्मा.को इस भौतिक विश्व में) सर्वव्यापक समभता है, दूध -में घृत की तरंह निगूढ देखता है, श्रात्मविद्या, एवं आत्मतप का मुल समभता है, वही ब्रह्म की वास्तविक उपनिषत् को पहिचानता है। कारण यही ब्रह्म की पर (श्रव्ययलच्या) उप-निषत् है।

—वह (श्रव्ययातमा) सम्पूर्ण इन्द्रियों, एवं तीनों गुणों का मूल प्रवर्तक है, परन्तु खयं (नियतेन्द्रिय लक्ष्ण) सर्वेन्द्रियों से परे है । सम्पूर्ण विश्व प्रपन्न का प्रभु (उत्तमभत्ता-पोपक) है, ईशान (शासक) है, शरण (श्राश्रय – श्रालम्बन) है, क्योंकि (वही इस विश्व में सब से) वड़ा है । "प्रभु: सान्ती – निवास: शरणां मुहृत्" इत्यादि रूप से खयं गीतानें भी श्रव्यय के इन्हीं श्रीतधम्मों का दिग्दर्शन कराया है ।

१—न उस (श्रव्ययपुरुष) का कोई कार्य्य है, न कारण है । श्र्यात् वह किसी से उत्पन्न न होने से जब कार्य्यरूप नहीं है, तो उसका कारण भी कौन हो सकता है । साथ ही में वह खयं भी न तो किसी का कार्य्य है, न कारण (उपादान एवं निमित्त) है । विश्व कार्य्य है, इस का उपादान चर है, निमित्तकारण अच्चर है । श्रव्यय कार्य्य—कारण दोनों से अतीत है । हां इतना श्रवश्य है कि इस श्रव्यय पुरुष की जो खाभाविकी शक्ति (पराप्रकृति-रूप श्रवर, एवं श्रपराप्रकृतिरूप चर) है, वही ज्ञान—वल—किया रूपों में परिणात होकर विश्व का उपादान, एवं निमित्त वनीं हुई है ।

-- 5--

१०—वह अव्ययपुरुष अन्तरयुक्त न्तर नाम के प्रधान (प्रकृति) से उत्पन्न होने वाले विश्व-स्त्रों से उसी प्रकार आवृत हो रहा है, जैसे कि अव्ययस्थानीया एक मकड़ी हृदयस्थानीय प्रधान से उत्पन्न तन्तु जाल से आवृत हो जाती है। इस प्रकार अपने रूप से आप ही आवृत होने वाला वह ब्रह्मदेव हमें अपने अव्ययरूप में प्रतिष्ठित करें।

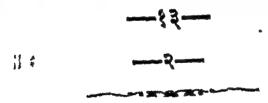
११—सर्वत्र समरूप से रहता हुआ यह असङ्ग पुरुष खखरूप से न ह्वी है, न पुरुष है, न न्युंसक है। अपितु जिस प्रकार अपना कोई भी आकार न रखता हुआ यानी कृष्ण-हरित रक्त-पीतादि वर्णों से युक्त होकर वैसा का वैसा ही प्रतिभासित होने लगता है, एवमेव यह अन्यय भी खयं निराक्तार रहता दुआ जिस जिस शरीर के साथ सम्वन्ध करता है, तदूप प्रतीत होने लगता है।

--- } ? ---

१२—अपनी आध्यात्मिकसंस्था में प्रतिष्ठित इसी अन्ययात्मपुरुष को जानने का प्रयास करना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई भी जानने योग्य नहीं है। इसे भोक्ता (अव्हर)-भोग्य (ज्ञर)-प्रेरियता (अन्यय) समक कर ही इसे ढूँढना चाहिए। ये ही ब्रह्म के तीन रूप हैं।

-- १२ --

१३—आभू प्रतिमा, जीवादि जितने भी अवान्तर ईस्रर इस विश्वर्गभ में प्रतिष्ठित हैं, उन सब का यह महामायाविच्छ्रित अवयय परम महेस्रर है। ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि यच यावत् देवताओं का यह परमदेवता है। पालकों का पालक है। सम्पूर्ण मुवनों से वन्च इस परमपरस्तात् देव को में प्राप्त होगया हूँ।

३—श्रत्तरः

१—यथा सुदीसात पावकादित्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सह्पाः । तथाऽऽत्तराद्विविधाः सोम्य । भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ (मुग्डक २।१।)

- २—एषो इ देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वो इ जातः स उ गर्भे अन्तः । स एव जातः स जनिष्यमागाः प्रसङ्जनांस्तिष्ठति सर्वतो मुखः ॥ (श्वेता० २।१६)।
- े रे—ियो देवो अग्नो, यो अल्सु, यो विश्वं भुवनमाविवेश । य भ्रोषधीषु वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥ (श्वेता० २।१७।)।
  - ४—य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाङ्घोकानीशत ईशनीभिः।

    य एवेक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्त भवन्ति।(श्वेता॰ ३।१।)।
  - ५—ग्रङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा स्दा जनानां हृदये सन्निविष्टः।
    हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति।।
    (श्वेता० २।१३)।
  - ६—यो योनि योनिमधितिष्ठसेको यस्मिनिदं सं च विचैति सर्वम् । तमीशानं वरदं देवबीडचं निचार्ययतां शान्तिमसन्तमेति ॥ (वि० ४।११०)।
  - ७—यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिन सन्नचासिक्कित एव केवलः।
    तदत्तरं तत् सिवतुर्वरेषयं प्रज्ञा च तस्मात् प्रस्ता पुराणी ॥
    (श्वे० ४।१८)
  - ५—यच स्वभावं पचित विश्वयोनिः पच्यांश्च सर्वान् परिणामयेद्यः । सर्वमेनद्विश्वमधितिष्ठसेको गुणांश्च सर्वान् विनियोजयद्यः ॥ (श्वे० प्राप्रा)।
  - ६—आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परिस्नकालादाकलोऽपि दृष्टः । तं विश्वरूपं भवभूतभीढ्यं देवं स्वचित्तस्यमुपास्य पूर्वम् ॥ श्वे॰ ६।५।)।
  - २०—स विश्वकृद्धिश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्ययः। प्रधानेत्तत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोत्तस्थिति वन्यहेतुः॥ (श्वे० ६।१६।)।

- ११ धर्नुगृहीत्वीपिनपदं महास्तं शरं ह्युपासा निशितं सम्धयीत ।
  श्रायम्य तद्भावगतेन चेतसा छक्ष्यं तदेवात्तरं सोम्य ! विद्धि ॥
   - (सुग्रहक० ३१२१३))।
- १२—यहिमन् छोः पृथिवी चान्तरिक्तमोतं मनः सह माँगिश्च सर्वैः।
  तमेरैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुख्य अमृतस्यप सेतुः।
  (मण्डकः ३१२।५।)।
- १३—यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्यादेतद् ब्रह्म नायरूपमन्नं च जायते ॥ (मुगडक० १।१।६।)।
- १४—एतद्धयेवात्तरं ब्रह्म एतद्धयेवात्तरं परम् ।

  एतद्धयेवात्तरं ज्ञावा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

  (क्रव० १।२।१६।)।
- १५—भियते हृदयग्रन्थिष्ठिद्यन्ते सर्वसंशयाः । चीयन्ते चास्य कर्म्भाणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ (मु० २।२ ८०)।
- र्६—स वेदैतत् परमं ब्रह्मशाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् । जपासते पुरुषं ये हाकामास्ते शुक्रमेतद्ति वर्त्तन्ति घीराः ॥ (मुण्डकः ३।२।१।)।
- १७—तद्रेद गुह्योपनिषत्सु ग्हं तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम् । ये पूर्व्वं देवा ऋषयश्च तद्विदुरते तन्मया श्रमृता वे वसूबुः । (वेता० प्राह्म)।

- 68-

--3--

१—जिस प्रकार एक धधकते हुए अङ्गार से उसी के श्राकार के छोटे मोटे सकड़ों हजारों विस्फु लिङ्ग [चिनगारिएं] उत्पन्न होतीं रहतीं हैं, ठीक इसी प्रकार [च्रशर्मित] श्रव्हर से [हे सोम्य !] अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होतें रहते हैं, एवं अन्त में उसी में लीन होते रहते हैं।

--- ۶ ---

र—यही अत्तर देवता संपूर्ण दिशाओं में ज्यात रहने वाला पूर्वदेव (पहिले प्रकट होने वाला सृष्टिनिमित्त) है। यही गर्भ में प्रतिष्ठित होकर जीवलरूप से उत्पन्न हुआ है, यही आगे जीवल्प से प्रकट होगा। प्रत्येक प्राणी के प्रति यह प्रत्यग्माव से (हदय में) प्रतिष्ठित होकर रिमल्प से सर्वतोमुख वना हुआ है। ''जीवसूनां महावाहो'' इत्यादि गीतासिद्धान्त के अनुसार एराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध यही अत्तर जीवसृष्टि का अधिष्टाता माना गया है।

~~--~~?--

२—जो अत्तर देवता (अन्तर्धामी रूप से) अग्नि, पानी, एवं सम्पूर्ण विश्व में विश्व के सातों भुवनों में प्रविष्ठ है, जो ओषधि वनस्पतियों में प्रतिष्ठित है, ऐसे अत्तर देव के लिए हमारा बार वार नमस्कार है।

ह-द-य रूप से त्रयत्तां मूर्ति अत्तर प्रजापित ही प्रत्येक वस्तु के हृदय में प्रतिष्ठित होकर उसका संचालन करता है, अतएव अत्तर को अन्तर्यामी कहा जाता है। 'प्रकृत श्रुतिने अन्त-र्थामी रूप से ही अत्तर की स्तुति की है।

~~--~~३---

४— चरजाल से जालवान् बना हुआ। अन्नर अपनी शासनस्त्रप्रणालीरूप नियति से चर-जाल का, एवं चरजाल से उत्पन्न विश्व का शासन कर रहा है। यही उद्भन्न (मैथुनीसृष्टि) का कारण (चर्षिया) है, यही ऋषि-मनु-आदि के सम्भन्न (मानसृष्टि) का कारण (अव्य-यिथा) है। जो इसे जान जाते हैं, वे अमृतभान को प्राप्त होजाते हैं।

श्रक्र के उस ओर श्रव्यय है, इस ओर क्रर है। क्र से श्रक्रहारा भूतोत्पित्त होती है, एवं श्रव्ययद्वारा यही श्रक्र भावोत्पत्ति का कारण बनता है। श्रव्यय भावसृष्टि का, क्र विकारसृष्टि, किंत्रा मैथुनीसृष्टि का अधिष्ठाता है। गुगासृष्टि का अधिष्ठाता खयं अत्तर अव्यय-द्वारा सम्भूति (भावसृष्टि) का कारण बनता है, एवं त्तरद्वारा उत्पत्ति (मैथुनीसृष्टि) का कारण बनता है, यही तालक्ष्ये है।

प्—(अन्तर्ग्यामी नाम से प्रसिद्ध, अतएव) अन्तरात्मा (कहलाने योग्य) पुरुष प्राणियों के हृदय में अंगुष्ठमात्र खरूप धारण कर पविष्ट होरहा है। यह हृदयस्थ अन्तर्ग्यामी हृदय से, हृदयिष्यत मनीषामावयुक्त (बुद्धियोगयुक्त) मन से ही पकड़ा गया है, जो इसे जान लेते हैं, वे अमृतमाव को प्राप्त हो जाते हैं।

--y--

६ — जो अन्तरतस्य विश्वयोनिस्ता योनिभाव पर प्रतिष्ठित रहने वाला एकाकी है, जिस में यह सम्पूर्ण प्रपञ्च समाजाता है, एवं जिस के द्वारा उत्पन्न होता है, उस सर्वेश, वरप्रद प्रणम्य देव को पृथक् छांटकर बुद्धियोगी इस (सुप्रसिद्ध) आत्यन्तिक शान्ति को प्राप्त होजाता है।

परिगामी त्तर विश्व का उपादान है। उपादान कारण ही अपने कार्य की योनि माना गया है। मौतिकसृष्टि का उपादान कारण चूंकि त्तर है, अतएव हम इसे विश्वयोनि, किंवा भूतयोनि कहने के लिए तय्यार हैं। त्तरयोनि मर्त्यविकार के कारण नानाभावापन है। इस भूतयोनिरूप त्तर-कूटपर एक ही कूटस्थ अत्तर प्रतिष्ठित रहता है। इस की अन्यक्तावस्था में प्रलय है। व्यक्ता-वस्था में सृष्टि है जबतक यह त्तर बुद्धि से देखा जाता है, दूसरे शब्दों में जबतक त्तरविशिष्ट अत्तर पर दृष्टि रहती है, तबतक यह अत्तर विश्वप्रवृत्ति का, किवा विश्ववन्धन का कारण बना रहता है। परन्तु बुद्धियोगद्वारा थिद इसे त्तर से सर्वथा पृथक् करके देखा जाता है, तो यही विशुद्ध अत्तर हृद्गिन्थिवमोक का कारण बनता हुआ अन्यय पर पहुंचा देता है, जोकि अन्यय परा-शान्ति की आवासभूमि है।

७—जिस समय यह सब कुछ प्रपन्न तम के गर्भ में प्रविष्ट था, जिस अप्रतक्य अनिहरय, अल्ल्या, अप्रज्ञात, प्रमुप्तकत् युग में न दिन था, न रात थी, न सत् था, न असत् था, उस समय केवल (अन्यवशान्ति से शित्र बना हुआ) शित्रमूर्ति अत्तर ही था। (गायत्री के उपा-सकों का) यही अत्तर सिवता देवता का संप्रह्णीय तत्व है। इसी से वह पुरातना प्रज्ञा (ज्योति-र्मय अन्तमन) निकली है, जो कि शिवभाव की मूल्भूमिका है, एवं जिस प्रज्ञानेत्र के सम्बन्ध से अत्तरमूर्ति शिव त्रिनेत्र कहलाते हैं।

=—जो विश्वयोनि (अव्वर) अपने खभान (क्रर) का परिपाक करता है। पाकयोग्य (मौतिक) पदार्थों को जो तत्त्व परिणामी बनाता है, वही इस सम्पूर्ण विश्व का एकमात्र अध्यव है। जोकि सर्वाध्यक् त्रिगुणभानों का सृष्टिप्रिक्षिया में उपयोग करता है।

-0--

यद्यपि विश्वयोनि चर का नाम है, जैसाकि पूर्वश्रुति में बतलाया गया है । तथापि अचर चूकि चर के बिना अनुपपन्न है, अतः तत्सम्बन्ध से इसे भी विश्वयोनि कह दिया गया है ।
विश्व की योनिरूप चर की जो योनि है, उसे भी अवश्य ही विश्वयोनि (सर्वयोनि) कहा
जासकता है । विश्वशब्द संसार का भी वाचक है, एवं सर्व का भी द्योतक है । "विश्वानिदेव
सिवितुदुरितानि परासुव" "य इमा विश्वा भुवनानि" इस्लादि मन्त्रों में सर्वता के अभिप्राय
से ही विश्व शब्द प्रयुक्त हुआ है । तथेव प्रकृतश्रुति का विश्वयोनि शब्द भी सर्वयोनि का ही
सूचक है । चर अचर का ही मर्त्यरूप है, अतएव यह अचर का "स्व—भाव" (अपना भाव)
माना जासकता है । सृष्टिकामुक अचर सृष्ट्युपादान के लिए इस स्वभावभूत चर का ही परिपाक करता है । भृगु—अङ्गिरा के तप से चर को युक्त करना ही इस का परिपाक है । पाच्य
वैकारिक चररूप मौतिकपदार्थ स्वस्रूप से सर्वया जड़ हैं । इन्हें तत्तत् परिगामों के लिए आगे
बरना एकमात्र अन्तर्यादी अचर का ही काम है । "यपेदं धार्यने जगत्" इस गीता सिद्धान्त
के अनुसार पराप्रकृति उच्चण यही अचर विश्व का अविष्ठाता मना गया है । व्यक्त चर प्रकृति

के तीनों गुणों को सृष्टि के लिए विनियुक्त करना भी इसी नियन्ता अन्तर का काम है।

-5-

र—वह अन्तरात्मा सम्पूर्ण विश्वप्रपञ्च का आदि है। वही (भौतिक न्तरपरमागुओं के) संयोगनिमित्तो का मूल कारण है। वह अन्यक्त—व्यक्त—अन्यक्त तीनों कालों से अतीत होता हुआ अकल भी देखा गया है। विश्वरूप (सर्वरूप) भूतभावन, प्रणम्य उस देव की जोकि देव खस्यचित्त (स्थिरप्रज्ञा) पर प्रतिष्ठित रहता है, उपासना करनी चाहिए।

विश्व का निमित्त कारण अन्तर है, अतः हम अवश्य ही इसे विश्वादि वह सकते हैं। भौतिक परमाणुओं का पारस्परिक संयोग [प्रन्थिवन्धनत्त्वन् अन्तर्य्यामसम्बन्ध] ही भौतिक एं का प्रधान निमित्त है। इस निमित्त का निमित्त [हेतु] वही अन्तर है। अन्तर ही प्राणात्मक बनता हुं आ विधती है। न्तर्परमाणुओं को एकसूत्र में बद्ध रखना विधत्ता अन्तर का ही काम है। भूत-भिवण्यत् वर्तमान का, वा अव्यक्त-ज्यक्त-अव्यंक्त इन तीनों कालों का न्याभावापन न्तरप्रश्व के साथ ही सम्बन्ध है। अविनाशी, शाश्वत अन्तर ऐसे त्रिकाल से परे है। यद्यपि वह पञ्चकत्त होने से सकत है, परन्तु सकलन्तरक्ट में एकरूप से प्रति-छित रहने के कारण उसे हम अवल ही देखेंगे। भृत को सृष्टि के लिए भावित करने के कारण ही वह भूतभावन, किया भवभूत नाम से प्रसिद्ध है। भौतिक विषयासिक्त से चित्त की प्रज्ञा अहियर होजाती है, अन्तर का खरूप बिगड़ जाता है। ऐसा अन्तर न्तर का अनुगामी बनता हुआ, अनुपास्य है। उपास्य है एकमात्र स्थिरप्रज्ञा पर प्रतिष्ठित शान्तअन्तर।

-3-

१०—वह विश्वनिर्माता है, विश्वप्रश्व का ज्ञाता है, जीवात्मा की योनि है, ज्ञानमृत्ति है, क्षाल (ज्रर) का भी काल है। सगुण है। सर्वज्ञ है। प्रधान (ज्रर) नाम के चेत्रज्ञ का पति है। गुण (गुणमयी न्यक्त च्रर प्रकृति) का वह ईश है। वही सम्पूर्ण विश्व की मोच्च [मंग], स्थिति, बंध का कारण है।

कर उपादान है, अक्तर निमित्त है। निमित्त को ही कर्ता, किंवा निर्माता कहा जाता है। यह अक्तर अव्यय के ज्ञान से अपने द्वारा निर्मित दिश्व का ज्ञाता [भोका] बना हुआ है। जीवात्मा की खरूपनिष्मत्ति अव्ययक्रणर्भित अक्तर से ही हुई है। तर मृत्युक्तप होने से काल है। सम्पूर्ण विश्व का इस उपादान कारण में ही लय है। परन्तु कालरूप कर का इस अक्रायंभे में लय है, अतः यह काल-काल है। विश्व कित्र है। इस का पित कित्रज्ञ कर है। अक्र इस का भी पित है। इसी अक्र से क्र द्वारा विश्व की मुक्ति—श्वित—वन्धन होते हैं।

-- 9 0 ---

११—हे आत्मिजिज्ञासु ! श्रीपनिपद ज्ञानरूप धनुप को हाथ में उठा। उस पर उपासना-रूप महाल [अन्पर्ध] शर [तीर] को तान। शर रखकर उसे कान तक खेंच। शर-धनुप, एवं खयं इन तीनों का भेद छोड़ता हुआ तन्मय वन कर कद्म पर तीर छोड़दे। उद्दम वही धन्तर है, हे सोम्प ! उसी को वींच डाठ।

श्रव्यय का ज्ञानयोग से, क्र का कर्मयोग से सम्बन्ध है। उपासना का एकमात्र मध्यपतित श्रक्त से ही सम्बन्ध है। कारण इस का यही है कि, उपासना में ज्ञान-कर्म दोनों का भाग है। इसी भागसम्बन्ध से इसे भक्तियोग कहा जाता है। श्रक्त मध्य में प्रतिष्ठित रहता हुआ दोनों से युक्त है।

-- 99--

१२—जिस आत्मा [अत्तर] में पृथिनी, अन्तरिक्त, द्यौ तीनों श्रोत [प्रविष्ट] हैं, जिस में प्रज्ञानमन अपने प्राणात्म क इन्द्रिय के साथ प्रतिष्ठित हो रहा है, उसी एकमात्र अक्तर को आत्मा [जीवात्मा] समभो, श्रोर सन निरर्थक का नाक्प्रपश्च [वितण्डावाद] छोड़ो । यही ब्यात्मा अपन [अन्यय] का किनारा है।

जगद्यारक अक्तर ही जगत् का आधार वन सकता है। साधारण मनुष्यों ने इन्द्रिय मन आदि को ही आत्मा समम रक्खा है। वस्तुतः आत्मा वह है, जिस में ये सब प्रतिष्ठित है। ये सब च्राप्रपद्म है, सतएव अनेक हैं। उधर क्रस्थ अतुर एक है। अमृतात्मा [अव्ययात्मा] की प्राप्ति का उपाय एकाच्राज्ञान [एकाच्य्योगसना] ही है।

--- 9 2----

१३—जो सर्वज्ञ है, सर्ववित् है, जिस का तप [प्राण्यापार] ज्ञानमय है, उस से [अद्धरसे] ब्रह्म [भूतप्रतिष्ठा बद्धण द्वर], नामक्रपात्मक ज्योति, एवं अनात्मक यज्ञ उत्पन्न हुआ है।

श्रव्ययज्ञान से मध्यस्थ श्रक्र सर्वज्ञ बना हुआ है, क्रार्थ से यह सर्ववित् बना हुआ है, एवं खप्राण से यह सर्वशिक्त बना हुआ है। हमारा कर्म भी तप है, परन्तु यह ज्ञानमय [ज्ञान-प्रधान] नहीं है। श्रतएव हमारा कर्म श्रम्युद्य के स्थान में पतन का कारण बन जाता है। उधर ईरवराक्र का तप [कर्म] ज्ञानप्रधान बनता हुआ विश्व-विभूति का भी कारण बन जाता है, एवं श्रसंग ज्ञान के प्रभाव से वह विश्ववंधन में भी बद्ध नहीं होता। यही ईरवर प्रजापित का श्रवन्धन बुद्धियोग है। 'ब्रह्मात्तर समुद्भवम' के श्रनुसार कर ही ब्रह्म है, इस का विकास उक्त छन्नण श्रक्र से ही हुआ है। नाम-रूप सत्यरूप ज्योति है। अक्र ही इस ज्योति का प्रभव है। ब्रह्माक्र ही अन्नात्मक वैष्णावयज्ञ का प्रवर्त्तक है, जैसा कि पूर्व के बोडशी निरूपण में बतलाया जानुका है।

-- 83--

१४--- यह अन्तर ही ब्रह्म (न्तर) है, श्रन्तर ही पर (श्रव्यय) है। इस श्रन्तर को जान कर जो व्यक्ति जो कुत्र नाहता है, उस की वही कामना पूर्ण होजाती है।

श्रव्यय की पांच चितिएं इसी चेतनारूप श्रज्य से सम्पन्न हुई हैं। अन्रद्धारा (हृद्यहारा) होने वाली चिति से ही अव्यय चिदात्मा कहलाया है, जैसा कि पूर्व में वतलाया जाचुका है। इसी दृष्टि से हम श्रद्धार को अव्यय भी कह सकते हैं। अन्रद्धार से ही चर का विकास हुआ है। अतएव अन्दर को ब्रह्म भी कहा जासकता है। अनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द (श्रद्धा-रप्रकर्षण में पढ़ा हुआ) च्हर का ही वाचक है। एवं पर शब्द श्रव्यय का वाचक है, जैसा कि "अत्तरात् परतः परः" इस पूर्वोक्त अव्ययश्रुति से स्पष्ट है। "अत्तर ही अव्यय है, यही त्तर है" इस का तात्पर्य यही है कि अत्तर दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित रहता हुआ दोनों के धम्मों से युक्त है। ज्ञान-क्रिया-अर्थ ये तीन हीं इच्छा के विषय हैं। अन्तरोपासना से तीनों मिल सकते हैं।

--- i s---

१५—उस परावर (अज्र) के परिज्ञान से (बन्धनमुला) हृद्ग्रन्थि ट्रंट जाती है, सम्पूर्ण संशय दूर होजाते हैं । जीवासा के सम्पूर्ण कर्मलेप हटजाते हैं । जर अज्ञर से नीची श्रीण में प्रतिष्ठित रहने के कारण "श्रवर" कहलाता है । अन्यय अज्ञर से ऊंची श्रीण में प्रतिष्ठित रहने के कारण "पर" कहलाता है । मध्यस्य अज्ञर अन्ययापेका अवर, ज्रापेत्वया पर बनता हुआ "परावर" नाम से प्रसिद्ध है । स्थूलशरीरप्रन्थि का मन से सम्बन्ध है, इस के विमोक से सायुज्यमावन क्याणा अपरामुक्ति होती है । स्त्वमशरीरप्रन्थि का बुद्धि से सम्बन्ध है, इस के विमोक से सायुज्यमावन क्याणा अपरामुक्ति होती है । कारणशरीर की प्रन्थि का अज्ञर से सम्बन्ध है । यही हृद्ग्रन्थि है । इस के विमोक से समवल्य लज्ञणा परामुक्ति होती है । ज्ञातक ज्ञरविश्य का अनुगमन है, तमी तक संशय है । अद्वैताक्तर पर पहुँचे बाद स्याद्वाददर्शनमूलक संशयवाद को कोई अवसर नहीं मिलता । ज्ञरविश्य ही आसिक्त का मूल है । अभक्त ही कम्मेलेप का कारण है । असक्त

- १५-

श्रात्वा देवं (अत्तरं) सर्वपाशापहानिः । त्तीयौः क्तो शौर्जन्ममृत्युप्रहािणः ॥ तस्याऽभिध्यानस्तृतीयं देहभेदे । विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः ॥ (श्वो १ अ ० १११मं)।

१६—(वे ही उपासक बुद्धियोगी) उस परमब्रह्मधाम को जान सकते हैं, जहां पर कि उत्त ज्ञानमय परमब्रह्म (ध्यत्तर) का ज्ञानमय विश्व प्रतिष्ठित है, जोकि निष्कामभाव से उस अत्तर पुरुष की उपासना करते हैं। वे ही धीर (बुद्धियोगी) इस शुक्र (विश्व) का तरण करने में समर्थ हैं।

ध्यवय पर है, चर अवम है, मध्यस्य अचर परमब्रह्म है। निष्कामीपासक ही इस परमब्रह्मधाम (अच्हरधाम) में पहुँचते हैं। शुक्र च्हरविभूति है। च्हर ही विश्व का बीज बनता हुआ शुक्र कहलाता है, जैसा कि ईशविज्ञानभाष्य की "शुक्रनिरुक्ति" में विस्तार से बतलाया गया है। इस शुक्रधीज से त्राग्र पाने के लिए, साथ ही में परमब्रह्मधाम में पहुँचने के लिए अच्हर पुरुष की ही निष्कामभिक्तिलच्गा उपासना (बुद्धियोग) अपेचित है।

४—आत्मत्तरः

१—युने वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विश्लोकायन्ति पष्ट्येव सुरेः। शृग्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्र आ ये धामानि दिव्यानि तस्युः॥ (श्वेता०२।५।)।

- २--- अग्निर्यत्राभिमध्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते । सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र सञ्जायते मनः ॥ (श्वेता० २।६।)।
- ३—सिवत्रा प्रसवेन जुपते ब्रह्म पूर्व्यम् । तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमित्तपद् ॥ (श्वेता०२।७४)।

- ५ य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात वर्णाननेकान निहितायों दथाति । विचेति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्त ॥ [श्वेता० १११]।
  - ६—तदेवात्रिस्तदादिसस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः। तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदापस्तद प्रजापतिः॥ [श्वेता० ४।२।]।
  - ७—त्वं स्त्री, त्वं पुपानिस, त्वं कुपार, उत वा कुपारी । त्वं जीर्णो दराडेन वश्वसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः [श्वेता० ४,३।]।
  - ५—नीलः पनङ्गो हरिनो लोहितात्तस्तिदिव्गर्भ ऋतवः समुद्राः । अनादियन्त्रं विभुन्तेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ [श्वे०४।४।)।
  - र यो देवानामधियो यस्मिङ्कोका अधिश्रिताः । य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हिवषा विधेम॥ [श्व०४।१३।)।
- १० तत्कम्भक्तत्रा विनित्तर्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेस योगम् ।

  एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टिभिन्नां कालेन चैवात्मगुणेश्च सूक्ष्मैः ।

  श्विता० ६।३।]।
- ११—भारभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भागांश्च सर्वात् विनियोजयेद्यः । तेषामभावे कृतकर्ममनाशः कर्मन्तये याति स तत्त्वतोऽन्यः ॥ [न्वे०६ ४।)।
- १२—स वृत्तकालाकृतिभिः परो ऽन्यो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्त्ततेऽयम् ॥ थम्भीवहं पापनुदं भवेशं ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ [श्वे०६।६।) ।
- १३—एको वशी निष्क्रियाणां वहूनामेकं वीजं वहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ [श्चे०६।१२।)।

<u> — १३ —</u>

-8-

१ — इस प्रथम मन्त्रार्थ के सग्वन्ध में हुने विशेष वक्तन्य है। यह मन्त्र "श्वेताश्वतरोप्रिन-पत्" (२ अ०।४ मं०।) अर्क्सहिता (१०।१३।१), एवं यजुःसंहिता [१९ अ०।५मं०] में प्रयुक्त हुआ है। इस मन्त्र की न्याख्या सनातनधर्मा के मुख्य आचार्य मगतान् शृद्धर, सर्वश्रीसायण, सर्वश्रीउठ्वर, सर्वश्रीमद्दीधर, ने की है। इन के अतिरिक्त रवे.भाष्य के साथ साथ श्रीरवेतारवतरोपनिषद्दीपिकाकार श्रीनारायण खामी, रवेतारवतरोपनिषद्विवरणकार श्रीविज्ञानभगवान, आदि कतिपय टीकाकारो ने मी उक्त मन्त्र की न्याख्या की है। वैदिकसाहित्य से अंशतः पराद्मुख आजकज के सनातनधर्मी विद्वान् जब अपनी कल्पना से खतन्त्र किसी वैदिक-अर्थ पर दृष्टि डालते हैं, तो सहसा खुब्ध होजाते हैं। वैदिकप्रमाणसम्मत उस अर्थ का प्रतिवाद करने में तो यह विद्वम्मन्य असमर्थ हैं। ऐसी दशा में इन के पास अपने कोम प्रकट करने का एकमात्र साधन रह जाता है—"आचार्यभक्ति"। "यह अर्थ सायण, महीधरादि भाष्यों से विरुद्ध जाता है, इसलिए अप्रामाणिक है" वस इसी महातर्क को आगे कर यह महानुभाव विज्ञानसम्मत अर्थ की अवहेसना में आने पुरुषार्थ की इतिश्री कर देते हैं।

इन श्राचार्यभकों से हम यह पूछने की घृष्टना करते हैं कि, कृत्या वे यह वंतलाने का क्षष्ट करें, कि वे किस आचार्य की व्याख्या को सनातनधर्मानुकूल समसते हैं ? इस प्रश्न का हेतु यह है कि, श्राचार्यों की व्याख्याओं में भी परस्पर सर्वथा निरोध है । इधर श्राचार्यवाक्य श्रुति भी नहीं है, जिस से कि इन के सभी विरुद्धार्थों को (परस्पर में विरुद्ध श्रुतिवचनों की तरंह) प्रमाणभूत मान लिया जाय । उदाहरण के लिए उक्त मन्त्र ही उन के सामने रक्खा जाता है । साथ ही में व्याख्यातासम्मत श्रर्थं भी उद्भृत किया जाता है । विद्वान् बतलावे कि, इन उद्भृत व्याख्याओं में से कौन व्याख्या सनातनधर्मानुकूल है, एवं कौन प्रतिकृत बनती हुई स्थाव्य है ।

१--भगवान्शङ्कराचार्य-

करग्राह्म जीवात्मा, अनुप्राह्मह्म परमात्मा इन दोनों से सम्बन्ध रखनेवाला जो चिरन्तन ब्रह्म है, उसी का तुम्हारे लिए समाधान किया है। अर्थात् जीवेश्वर का मेद मिध्या है, एक ही ब्रह्म के दो विवर्त हैं)। चित्तप्रियानादिरूप नमस्कारों से ही उस वा समीधान (ज्ञान) किया [करवाया] है। इस प्रकार समाधान करते हुए मेरे कीर्त्तितन्य [माव की ब्रोर] उसी प्रकार मनुष्य जावे, जैसे एक समसदार सन्मार्ग में जाता है। ब्राथवा प्रार्थनारूप इस वाक्य को हिरएयगर्भ नामक व्यप्तव्रह्म के पुत्र खुनें, जो कि पुत्र दिन्यलोकों में प्रतिष्ठित हैं।

२--श्रीशङ्करानन्दस्यामी-

तुम दोनों [जीवात्मा- परमात्माओं] से पूर्व ही वर्त्तमान, त्रिविध परिच्छेद रहित चि-दान्-दैवरसरूप जो ब्रह्म है, उस के लिए वि'विध कीर्तियुक्त बनते हुए उसी श्रोर जारहे हो। कैसे ? जैसे कि विद्वान् सन्मार्ग की श्रोर जाते हैं।

३—श्रीनारायगास्वामी-

हे मन-बुद्धियो ! तुम से सम्बन्ध रखनेवाला जो ब्रह्म नाम का योगमार्ग है, उसी की श्रोर तुम्हारे मन का योग करवाता हूं।

४—श्राविज्ञानभगवत्स्वामी-

श्रनादिसिद्ध ब्रह्म के साथ श्रपने प्रत्यगात्मा का एकीकरण कर रहा हूँ। इस का साधन है मनःप्रणिधान । हे मनो बुद्धी ! मैं तुम दोनों को प्रत्यगात्मा में युक्त करता हूं।

५-श्रीसायगाचार्य-

है हिविधीन शकरो ! मैं [यज्ञकत्ता-अध्वर्युं, अथवा यजमान] अनादिकाल से प्रवृत्त ब्रह्म [मन्त्र] का उचारण करके सोमादिलच्या अन्नीं से तुह्मारा योग करता हूं । अर्थात् तुझारे जपर - सोमादि [वल्ली] रखकर पत्नीशः जा के समीप प्रतिष्ठित हविद्वीनमण्डप की स्रोर ' तुम्हें खेजाता हूं । स्रमृतब्रह्म के पुत्र [स्थानीय] सम्पूर्ण देवता तुझारी ध्वनि सुनें, जोिक दे-वता दिन्यलोकों में प्रतिष्ठित हैं।

६--सर्वश्रीउब्बट-

हे दम्पती ! (यजमान एवं यजमानपत्नी) श्रन्नयुक्त सप्तिषत्रहा को तुह्यारे लिये युक्त करता हूं।

७--सर्वश्रीमहीधर-

है-पत्नी-पजमान ! पुरातन महर्षियों से अनुष्ठित जो अग्निचयन नाम का ब्रह्म (कर्म) है, उस का (तुःहारे लिए) सम्पादन करता हूं। अथवा ब्रह्मशब्द सप्तर्षित्राह्मणों का वाचक है। मै तुःहारे लिए उस पुरातन ब्राह्मणाजाति को अन्त से युक्त करता हूं। "अन से ब्राह्मणों को तृप्त करता हूं। "अन से ब्राह्मणों को तृप्त करता हूं" यही तात्पर्न्य है।

भगवान् शङ्कर, एवं शङ्करानन्द की दृष्टि में ब्रह्मशब्द निर्विशेष का वाचक है, पूर्वि-शब्द चिरन्तनभाव का वाचक बनता हुआ ब्रह्म का विशेषण है, "वां" पद जीवात्मा—परमात्मा का सूचक है। एवं मन्त्र का उद्देश्य अभेदवाद का शिक्ण है।

नारायग्राखामी ब्रह्म को योगपरक समक्त रहे हैं, 'वां' से मन बुद्धि का प्रहण करते हुए मन्त्र का यह तात्पर्य्य समक्त रहे हैं कि, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्मनाम योगमार्ग में ही मन का योग करना चाहिए। इस प्रकार यह भी खद्देत के ही अनुगामी वन रहे हैं। विज्ञान-मगबत्खामी भी द्रविद्पागायाम ने द्वारा अपनी श्रद्धेतमिक्त ही पुष्ट कर रहे हैं। सायणाचार्य के मतानुसार "वां" हिविद्धानशकरों का वाचक है। पूर्व्यशब्द ब्रह्म का विशेषण है। एवं ब्रह्म एवं वेदमन्त्र का वाचक है। इस प्रकार इन के मतानुसार यह मन्त्र शक्तर में सोमब्रह्मी का योग वतला रहा है। उच्चर महोदय 'वां' से यजमान, एवं यजमानपत्नी का ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्म से सप्तिं का प्रहण समक रहे हैं। ब्राह्मणजाति के शुभिचन्तक महीधर ब्रह्म से श्राध्मचयन नाम के यज्ञकम्म का ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी दृष्टि से वे ब्रह्म को ब्राह्मणजाति का वाचक समक्ते हुए मन्त्र को ब्राह्मणभोजनपरक मी मान रहे हैं।

हां तो प्रश्न उन सनातनधर्मियों से हमारा यह था कि, इन व्याख्याश्रों में से कौन-सी व्याख्या सनातनधर्मानुकूल मानी जायगी ? सभी तो सनाननधर्मा के कर्णधार हैं। फिर इन में क्यों वैपन्य । वैषम्य का निराकरण कीजिए, परन्तु सावधान ! कहीं किसी आचार्य का निरादर न होजाय।

श्रव हमें वेदवचनों के आधार पर खतन्त्र दृष्टि से मन्त्रार्थ का अन्वेषण करना चाहिए। इस दृष्टि से यह मन्त्र चरत्रहा का ही प्रतिपादक वन सकता है। अनुप्तृष्ट तहा—' त्रह्मादार समुद्भवम्"—''तस्मादेतद् ब्रह्म" इलादि स्मार्च-श्रीत वचनों के आधार पर एकमात्र चरत्रहा का ही वाचक वन सकता है। इस दृष्टि से मन्त्र का निम्न लिखित अर्थ होता है—

'हे मन-बुंद्धियो ! हम तुम दोनों को पूर्व्यवहा (च्हरवहा) के साथ युक्त करते हैं। श्रियन व्रह्म को तुम्हारे साय युक्त करते हैं। जिस ब्रह्म की, कि एक सन्मार्ग की मांति विद्वान छोग नमोनचनों से गुणगाया गाया करते हैं। एवं दिन्यलोकों में प्रतिष्ठित उस अमृतबहा के पुत्र (जीनात्मा) जिस की की चिं सुना करते हैं"।

कार्यस्य विश्व की जो प्रांवस्या (श्रादिअवस्या) होगी, उसे ही पूर्व्य कहा जायगा। विश्व की प्रांवस्या विश्व का उपादान कारण ही हो सकता है, एवं वह है एकमात्र क्रवहा। अतः -

^{*} यज में सोमाहुति होती है। इस के लिए जिन छकड़ों में सोमवल्ली लाई जाती है, वे ही इविद्यीनशकट कहलाते हैं

"पूर्व्य ब्रह्म" से हम चरवहा का ही प्रहण कर सकते हैं। इस मन्त्र से पूर्व के "युअते-मन उत युअते धियः,, इत्यादि मन्त्र में मन-बुद्धि के योगभाव का उद्घेख है। उसी का आगे के प्रकृतभन्त्र में-"युजे वां" पढ़ा हुआ है। ऐसी दशा में समानप्रकरणप्राप्त "वां" से हम मन बुद्धि का ही प्रहण करेंगे।

जो काम दर्शनशास्त्र के वैशेषिक तन्त्र ने किया है, वही उपदेश इस मन्त्र से हुआ है। साधारणतया मनुष्यों की मन—बुद्धि मौतिक वैकारिकिष्य (विषय) में आसक रहती है। स्थूलारुग्धती न्याय से श्रुति उन का ध्यान उस ओर से हटाती हुई उन्हें आदेश दे रही है कि, तुम इस कार्यरूप बस के उत्तरका में अपने मन-बुद्धि को मत फंसने दो। अपितु इस उत्तरब्स (विश्व) का कारणभूत जो पूर्व्यवस (आत्मलरब्स) है, उसी की ओर मन बुद्धि का योग करो। यही तुन्हारे लिए सन्मार्ग है। विद्वान् लोग इसी मार्ग का अनुगमन कर-ते हैं। वे स्थूल से सूच्म की ओर ही गमन करते हैं। विश्व से सम्बन्ध रखने वाले भौतिक-विषय असत् वलप्रधान बनते हुए असदूप हैं। फलतः इन में आसक्त होना असन्मार्ग का अनुगमन करना है। विद्वान् लोग उस रसप्रधान, अतएव सदूप पूर्व्यवस का ही अनुगमन करते हैं। "असतो मा सद् गमय" के अनुसार तुन्हें भी उसी पथ का अनुसरण करना चा-हिए। इस प्रकार मन्त्र का पूर्वमाग हमें—"असत् विश्व की आसक्ति छोड़ते हुए तुम विद्वत्य-मत सञ्जल्या पूर्व्यवस (आत्मल्र) के साथ ही अपने मन-बुद्धि का योग करो, दूसरे शन्दों में भूतयाजी के स्थान में आत्मयाजी बनो, अर्थयोगी के स्थान में आत्मयोगी बनो" यही उपदेश दे रहा है।

मन्त्र का उत्तरभाग फलमाग से सम्बन्ध रखता है । आत्मयोगी बनने से होगा क्या ? इसी प्रश्न का समाधान करती हुई आगे जाकर श्रुति कहती है कि, अमृत के पुत्र, जो कि दिव्य-धामो में प्रतिष्ठित है, तुम्हारा यश सुनें । [सुनेगे] यद्यपि श्वेताश्वतर में— 'शृग्विनत विश्वे अमृत-स्य पुत्र आ ये धामानि दिव्यानि तम्थुः'' यह पाठ है, परन्तु 'विश्वे''- 'ये'' इन के सम्बन्ध से पुत्र: के स्थान में "पुत्राः" पाठ होना चाहिए । एवं परोद्यापिय देवताओं की परोन्यान्य से पुत्र: के स्थान में "पुत्राः" पाठ होना चाहिए । एवं परोद्यापिय देवताओं की परोन्य

स्माण के अनुसार शृष्वित के स्थान में 'शण्यन्तु'' पाठ होना चाहिए। खयं मृतसंहिता में भी-"शृष्यन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिच्यानि तस्थुः" यही पाठ है। साथ ही में आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित सभाष्य श्वेताश्वतरोयनिषत् में भी संहितासम्मत पाठ ही उद्युत है।

जो व्यक्ति संसारिक मर्स्यविषयों में आसक्त रहते हैं, उन का अमृत आतमा मृत्युपाश में वह होता हुआ इसी मृत्युसंसार सागर में "जायस्व-म्नियस्व" वना रहता है । सभी जीवात्मा यद्यपि उस अमृतात्मा के ग्रंश वनते हुए अमृत के ही पुत्र हैं । परन्तु विषयासिक्त रूप मृत्यु-भाव से ये अपने आत्मवंश की प्रतिष्ठा से गिरते हुए मृत्युपुत्र वन जाते हैं । ऐसे संसारी कभी दिव्यकोकों के अधिकारी नहीं वनते । ठीक इस के विपरीत जो संसार में रहते हुए भी मृत्यु-भाव में आसक्त न होते हुए उस पृथ्में अमृतब्रक्ष के अनुगामी वनें रहते हैं, वे अपने आत्मवंश को सुरिक्त रखते हुए उन दिव्यकोकों के अधिकारी वन जाते हैं । जब ऐसे प्राणी शरीर छो-इते हैं, तो दिव्यधामों में प्रतिष्ठित (इन से पहिले दिव्यधामों में पहुंचे हुए कम्मदेवता, एवं निस्यदेवता) अमृत के पुत्र सुना करते हैं कि देखो ? अपना एक सहयोगी और आया । श्रुति इस प्ररोचना वाक्य से यही बतलाना चाहती है कि, ब्रह्मानुगामी योगी का इस छोक में तो ग्रण-गान होता ही है, साथ ही में परछोकस्य देवता भी ऐसे व्यक्ति का यशोगान करते हैं । मृत्यु अनुगमन में यहां दुःख, वहां गमन अवस्त्व, पूर्विवज्ञानुगन में यहां भी यश, वहां भी आनन्द ।

र—जहां श्रिप्त मया जाता है, व.यु जहां श्रवरुद्ध हो जाता है, सोम जहां नि.शेष वन जाता है, वहीं हमारा मन संलग्न है—(संलग्न हो) ।

-- 9 ---

अप्नि-नायु-सोम तीनो तत्त्व च्तरसृष्टि के मूल आलम्बन माने गए हैं। अप्नि सोम का समन्वयरूप यक्त ही "सह यक्ताः प्रजाः सृष्ट्वाः" के अनुसार सम्पूर्ण विश्व है। अप्नि यक्त की योनि है, सोम आहुतिद्रव्य है। दोनों खस्थान पर प्रतिष्टित हैं। इस सोमरेत को अप्नियोनि

में आहुत करना गतिबम्मी बायु का ही काम है। एवं यही बायु आहुत रेत का वेष्टन कर वहीं अवरुद्ध बनता हुआ गर्भसण्पत्ति का कारण बनता है। सृष्टिकामुक मनुष्य के शरीर का अग्नि वायुपरणा से सुन्ध होता है। इस अग्निसंवर्ष का ही नाम अग्निमन्थन है। अग्निमन्थन से स्नेहधम्मी शरीरशुक (सोप) खस्थान से च्युत होता है, यही इस का अतिरेचन है। यहां से बायुद्धारा यह शुक्रसोम की के गर्भाशय में प्रतिग्नित योनिरूप शोणिताग्नि में आहुत होता है। बायु चूंकि शुक्र के चारों ओर घरा रहता है, अतएव वह अतशुक्र इतस्ततः नहीं जा सकता। साथ ही में यह भी निश्चित है कि यदि बायु दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो शुक्र भी दो ही भागों में विभक्त होकर यमज सन्तान का कारण बन जाता है। इस प्रकार विश्वसृष्टि, एवं विश्व में होने बाली प्रजासृष्टि दोनों की खरूपनिष्पत्ति अग्निमन्थन, बायु के अवरोध, एवं सोम के आतिरेचन से ही होती है। ये तीनों ही वैक्तारिकपदार्थ हैं। इन का मूल वही आत्मचर प्रकार है। इसी चर धरातल में तीनों विकारकर अपने उक्त तीनों व्यापार करने में समर्थ बनते हैं। श्रुति परोक्तिधया आदेश करती है कि, प्रजात्मक, किंवा विश्वात्मक अग्नि—सोम-वायुरूप यृत्युमावों से तुम आसिक्त मत करो, इन के साथ मन का योग मत करो, अपितु जहां, जिस धरातल पर ये तीनों प्रतिष्ठित हैं, उस आत्मकरलक्त्य पूर्व्यव्यक्ष के अनुगामी बनो।

__{2___

३—सिवता देवता की प्रेरणा से तुम पूर्विमझ का ही सेवन करो । उसी को अपनी योनि समभो । उस ब्रह्मने तुम्हारे पूर्वभाव का (आज भी) परित्याग नहीं किया है ।

सभी चाहते हैं कि हम दु:ख से छुटकारा पाजायं। परन्तु विना पूर्व्यवहा का आश्रय लिए दु:खिनवृत्ति असम्भव है। साथ ही में हृदयस्थ सिवता प्राण की प्रेरणा के विना हमारा मन उस और जा भी नहीं सकता। इस के साथ ही हमें यह भी विश्वास रखना चाहिए कि, हम चाहे उसे भले ही भूल जाय परन्तु वह हमें नहीं भूछ सकता। क्योंकि हमारी योनि बनता हुआ वही हमारा पूर्वभाव है। योनि एकमात्र च्रवहा ही है। अतएव इस पूर्व्य व्रहाशव्द

को हम आत्मक्र का ही वाचक माननें के लिए तय्यार हैं।

--- ~~3~~----

४—नवद्वारात्मक इस पुर (शरीर) में हंस (कर्मात्मा) वाहर की श्रीर दौड़ लगाया करता है। यहां हंस सम्पूर्ण भौतिकप्रपञ्च का, एवं जङ्गमसृष्टि का वशी (संचालक) है।

कर्मात्मा कर्मरूप वनता हुआ च्राप्रधान है। भौतिकविश्व इस का सजातीय है। इसी सजातीय आकर्षण से आकर्षित यह उन वहिरङ्ग विपयों में आसक्त वना रहता है। परन्तु इसे यह विदित नहीं है कि, मैं (च्रात्मा) ही इन सब का अध्यक्त हूं जिस दिन यह अपने वशी-भाव को पहिचान जायगा, उस दिन इसकी वहिरासिक्त निवृत्त हो जायगी।

---8 ---

५—(अमृतात्तर से संश्लिष्ट रहने के कारण जो खयं) एकवर्ण (एकरूप) है, वह अ-पनी विविध शक्तियों के योग से विविधवर्णों का जनक वन रहा है। सुत्र्यवस्थित द्रार्थ का सञ्चालक वन रहा है। विश्व का त्रादि अन्त दोनों यही देव है। यही मुझे (कर्मात्मा को) श्रुभ बुद्धि से युक्त करें।

श्रानेकभात्राहिमका सृष्टि का संचालक, सृष्टि का उत्पादक, सृष्टि का श्राद्यन्त एकमात्र आत्मवर ही है। ऐसी दशा में श्रुत्युक्त देव से हम श्रात्मव्तर का ही ग्रहण कर सकते हैं।

<u>--y--</u>

६—वही श्रिम है, वही श्रादित्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा (भाखर सोम है, वही शुक्र (विश्वयोनि) है, वही त्रझ (उपादानकारण) है, वही श्रापः (दिक्सोम) है, एवं वही प्रजापित है।

श्रिम-वायु-श्रादिल तीनों श्रिप्त हैं, चन्द्रमा, आप: दोनों सोम) हैं। इन पाचों का, दू-सरे शब्दों में श्रिप्त सोम का प्रमन वही चरात्मा है। उन की श्रिप्तकला से श्रनादाित्र का, एवं सोमकला से श्रनसोम का विकास हुआ है। उस की ब्रह्मकला शुक्त है, विष्णुकला ब्रह्म है, इन्द्रकला प्रजापति है। तात्पर्य यही है कि, श्रात्मक्तर की मर्त्यभाव प्रधान ब्रह्मा विष्णु-इन्द्र-श्राप्त-सोम ये पांच कलाएं हैं। इन में ब्रह्मा नामक आत्मक्तर, किंवा श्रात्मक्तर की ब्रह्मकला ही—"श्रह्म वे सर्वस्थ प्रथमजम्" के अनुसार विश्व की योनि है। सम्पूर्ण विश्व की मूल योनि ब्रह्मा ही माने गए है। योनि को ही श्रुक्त व.हा जाता है। ब्रह्मत्मक प्राण्य ही श्रुक्त है। आत्मक्तर की विष्णुकला श्राप्ति को ही श्रुक्त व.हा जाता है। ब्रह्मत्मक प्राण्य ही श्रुक्त है। आत्मक्तर की विष्णुकला श्राप्ति मौतिकविश्व का उपादान वनती है, उपादान को ही ब्रह्म कहा जाता है। आत्मक्तर की इन्द्रकला वाक्द्वारा प्रजास्ति की अधिष्ठात्री बनती है, श्रतएव इसे प्रजापित कहा जा सकता है। श्रात्मक्तर की श्राप्तकला श्रमहारा वैक्तारिक श्रम्तित्रयी की, एवं सोमकला श्रमहारा सोमह्रयी की उत्पादिका बन रही है। इस प्रकार वही श्रप्तनी पांचों मूलकलाश्रों से तलकला-श्रों द्वारा सव कुळू वन रहा है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है—

मुलकलाः	त्रुनकलाः	कार्यविवर्त्तम् -
१-ब्रह्मा	_—→ प्राखः	—→ ततः शुक्रविकासः (तदेव शुक्रम्)।
२-विष्णुः	 → श्रापः	—→ ततो ब्रह्मविकास: (तद् ब्रह्म)
३–इन्द्रः	→ वाक्	—→ ततः प्रजापतिविकासः (स प्रजापतिः)
४-अग्नः	——→ श्रनादः	—→ततः-अग्निव,य्त्रादित्यविकासः (तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुः)
५ –सोमः	 → প্সন্	—→ ततः श्रप्चन्द्रमसोर्विकासः (तदुचन्द्रमाः-ता त्र्रापः)
ज्यात्मत्त् रः	विकारत्तरः	वैकारिकमात्राः
c		

- ७ — तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कन्या हो, तुम कुनार हो । तुम बहुत पुराने हो, इसी लिए दण्ड से सब की बच्चना किया करते हो । तुम्हीं नानारूपों से उत्पन्न हो रहे हो ।

दाग्यस अवस्था के सूचक स्त्री-पुरुप राय्द हैं। एवं दाग्यस अवस्था की प्रवावस्था के सूचक कुमा(-कुमारी शब्द हैं। अव्यय-अक्ष एक थे, अविशेष थे। उन से यह विशेष-भाव कैसे उत्पन्न होगए। और श्रुति ने-'न स्त्री पुमानेष" से स्पष्ट ही उन्हें विशेषभाव से विहिम्त सिद्ध किया है। ऐसी दशा में मानना पड़ता है कि, अवस्य ही भारमर्श में कोई विशेष-भाव का उत्पादक विशेष आत्मा भी है। वह आत्मा वैशेषिकतन्त्रसम्मत वही क्रात्मा है, जिस के कि विशेषभाव का "दर्शनपरीत्तापकरण" में विस्तार से निक्रपण किया जासुका है। वही स्त्री-पुंभावादि विशेषभावों का जनक वनता है। ताड़न करना अक्ष का काम है, परन्तु धमकी देना इस कर का काम है। इसीलिए-"वश्च स" कहा है। सारा संसार इस की वञ्चना में व्यक्त है।

श्रुति लोकसिद्ध उदाहरण को सामने रखती हुई वहती है कि, वहें वूढे मनुष्य जिस प्रकार दण्ड से वचों को धमकी दिखाया करते हैं (मारते नहीं) वैसे ही यह जीर्ग (पुरातन-पुरुष) भी दण्ड से धमकी दिखा रहा है। यही विश्वरूप है, उत्पन्न होने वाला है। स्पष्ट ही व्यात्मचर की अभिव्यक्ति हो रही है।

= नील-पतङ्ग हरित लोहिनाच्च-तिहर्गर्भ-ऋतु-समुद्र ये सव तुर्ह्या (आत्मच्चर) हो । क्योंकि अनादि (आत्मा) होने से तुम विमु हो । जिस (तुम) से कि सम्पूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं।

र जो देवताओं का श्रधिपति है, जिस में सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं, जो द्विपात्, चतुष्यात् पशुओं का शास्ता है, उस "क्" रूप अनिरुक्त प्रजापति के लिए हम हिव का विधान करते हैं।

^{*}नीलकण्ठ, भ्रमर, शुक, मैना श्रादि पत्ती, भेघ, ६ ऋतुएं, » समुद्र ।

9 वां मन्त्र पार्थिव मनुष्यसृष्टि का, = वां मन्त्र आन्तरिस्य पित्तसृष्टि, एवं ऋतलक्षण ऋतु- समुद्र सृष्टि का, ६ वां मन्त्र दिव्यसृष्टि का एवं पशुसृष्टि का निरूपण करता हुआ लोक-सृष्टि का निरूपण करता है। त्रैलोक्य, त्रैलोक्य में रहने वाले स्थावर—जङ्गमप्रजा सब का उपादान एकमात्र आत्मक्तर ही है।

--- § ---

१० — वह (च्रात्मा) सृष्टिकम्म करके उस से निवृत्त हो जाता है। पुनः वह तस्त्र के तस्त्र से युक्त होकर योगभाव को प्राप्त हो जाता है। समय पर वही एक, दो, तीन, आठ इन अपने सूदम आत्मगुणों से पुनः सृष्टि में प्रवृत्त हो जाता है।

यह मन्त्र आत्मन्तर की सारी अवस्थाओं का विस्पष्ट निरूपण कर रहा है। सृष्टिदशा में आत्मन्तर कर्म करता है। इस कर्म से प्राण-आप-नागादि विकारन्तर उत्पन्न होते हैं। इन विकारन्तरों से ही वैकारिकविश्व उत्पन्न होता है। आत्मन्तर का काम है, केवन विकार उत्पन्न कर देना। विकारोत्पत्तिदशा में ही यह त्रिश्वकर्म का प्रमु बना रहता है। विकारोत्पत्ति के अवन्तर यह उस कर्म से सर्वथा पृथक् हो जाता है, स्वयं विश्वकर्म में आसक्त नहीं होता। इस अविकृतदशा में यह अपने विशुद्ध तान्त्रिकरूप में आजाता है। आत्मन्तर का मृजतन्त्र अन्तरात्मा है, क्योंकि अन्तर से ही इस का विकास हुआ है। इस अन्तरतत्र का भी मृजतन्त्र अन्ययात्मा है। तत्त्व (अन्तर) का तत्त्रक्ष अन्ययं जिस प्रकार अविकृत, एवं एकरूप है, एव-मेव सिकृत्वर्म से उपरत विशुद्ध अविकृत आत्मन्तर भी इस तत्व के तत्त्व के साथ योग करके तद्रूप [अन्ययक्तप] ही वन जाता है।

''चरं त्विद्या ह्यमृतं तु विद्या'' देव० ५११)- 'ज्ञाज्ञों द्वौ के'' श्वं०१।६।)-''चरं प्रधानममृताच्चरम्''वे०१।१०) इत्यादि वचनों के अनुपार क्षा अविद्यारूप (सृष्टिकाल में) है, अक्षर विद्यारूप है। क्षर ''अज्ञा' है, अक्षर 'ज्ञं है। क्षर ''भधान''है, अक्षर ''अमृत'' है। अव्यय विशुद्ध सत्वमूर्ति है, अक्षर विशुद्ध रजोमूर्ति है, एवं क्षर विशुद्ध तमोमृति है। तम ही अविद्या है। यही सृष्टि का मृलबीज है। यही आत्मक्षर का सृष्ट्युपिक एकरूप (प्रथमरूप)

है। अपने इस एक नूळ रूप से सर्वप्रथम यह दो रूप धारण करता है। वे दोनों रूप प्रकृति विकृति नाम से प्रसिद्ध हैं। आत्मक्र खयं प्रकृति (प्रयान) है, एवं इस से उत्पन्न होनेवाली प्राणादि पश्चिकारसमृष्टि विकृति है। अन्यय पुरुष है, अक्र प्रकृति है, किन्तु सृष्टिकाल में आत्मक्र प्रकृति-विकृति है। ये ही इस के दो रूप हैं। आगे जाकर इन विकारों से वैकारिक-सृष्टिनिम्नीण के लिए यह त्रिगुण भाव में परिएत होता है। अन्ययसक्त्र से सक्तगुण का, अपने आप से तमीगुण का संप्रह कर त्रिगुणमृत्ति वनता हुआ यह उन विकारों से त्रैगुण्य विश्वोत्यित्त का कारण वनता है, यही इस के तीन रूप हैं। भूमि (गम्धतन्मात्रा), आवः (रसतन्नात्रा) अनक्त (रूपतन्मात्रा), ग्रायु (रपशतन्मात्रा), आनः (राव्यतन्मात्रा) इन पांच वन्मात्राओं से, एवं मन, बुद्धि, श्रहंकार इन तीन आत्मगुणों से युक्त होता हुआ यह अष्टगुणोपेत वन जाता है। सांख्यमतानुसार प्रकृति—विकृतिरूप इस आत्मक्तर के सात ही विवक्त हैं, वह बुद्धि का प्रहण नहीं करता, क्यों कि उसे बुद्धियोग का पता नहीं है, जैसा कि पूर्व की दार्शनिक निरुक्ति में (प्राधानिक तन्त्रनिरूपण में) विस्तार से वतलाया जाचुका है। परन्तु हमारा बुद्धियोगशास्त (गीता) प्रकृति—विकृतित्त्वण्य, अपराप्रकृतित्य इस आत्मक्तर के आठ विवक्त मानता है, जैसाकि निन्निलित्त वचन से स्पष्ट है—

भूमि, रापो, नलो, वायुः, रंब, मनो, बुद्धिरवच । अहंकार इनीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या ॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ॥(गीता) ।

येही इस के आठ रूप हैं। श्रविद्या, प्रकृति-विकृति, तीनगुण, आठ विवर्क्त ये सब इस आत्मक्त के स्क्नगुण हैं, नृद्दमरूप हैं। इन्हीं से स्थूलभूतात्मक स्थूलविश्व उत्पन्न हुआ है।

-- ? c--

११.—इस प्रकार यह श्रायक्तर त्रपने उक्त एक-दो तीन-श्राठ रूप से कम्मों का संचालक वनता हुआ, जो कि कर्म त्रिगुणभाव से युक्त हैं, सम्पूर्ण भूतभावों की उत्पत्ति का कारण वना हुआ है । प्रतिसंचरदशा में इन सब अविद्यादि सूचनगुणों के अञ्चलक्षप में परिणत हो

जानें के अनन्तर चर की इस कर्मभयी सम्पूर्ण सृष्टि का विनाश होजाता है। सृष्टिकम्में के आलितक निवृत्त होजाने पर यह आलाहर पुन: अपने उसी अन्य, अविकृत आलातस्त्रहर में परिग्रत होजाता है।

तात्पर्ये यह है कि, त्तर ही अविद्यादि द्वारा वैकारिक विश्व का उपादान वनता है। इस विश्वदशा में यह अपने विकारभाव से विश्वमूर्ति बना हुआ आत्ममाव से विश्वत रहता है। अतएव इसे "त्तर" (विनाशी) कहा जाता है। परन्तु विश्वाभावदशा में विकार से पृथ्यक् रहता हुआ यह विश्वद्ध आत्मरूप में परिशात रहता है, अतएव त्तर होते हुए भी इसे "आ-रम्तर" कह कर आत्मकोटि में समाविष्ठ मान लिया जाता है। इस प्रकार इस के तान्त्रिक यौगिक मेद से दो रूप हो जाते हैं। तान्विकरूप आत्मा है, यौगिकरूप विश्व है। दोनों में से तान्विकरूप ही प्राह्म है, यही उक्त श्रुतियों का तात्पर्यार्थ है।

-- 98-

१२—वह (आत्मक्तर) चृत्त, काल, आकृति इन तीनों से परे, एवं मिन्न है, जिस से कि यह सारा विश्वप्रपश्च परिवर्तित होता रहना है । धर्म्मप्रदाता, पापविनाशक, विश्वेशमृति, विश्वधाममृत्ति इस आत्मक्र को आत्मस्य, एवं अमृत जानकर जो व्यक्ति इस की उपासना क-रता है, वह मुक्त हो जाता है।

ब्रह्माश्वरथ-एवं कर्म्माश्वरथ मेद से श्रीपनिषद वृक्तिवा दो भागों में विभक्त है। इन में ब्रह्माश्वरथ का श्रव्यथ से सम्बन्ध है, एवं कर्म्माश्वरथ का विश्वकर्मप्रवर्तक श्रात्मदार से सम्बन्ध है। मध्यस्थ श्रद्धा दोनों का खरूपसम्पादक है। साधारण मनुष्यों ने इस विश्ववृद्ध को ही श्रात्मद्धार समम रक्खा है। परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि, यह विश्ववृद्ध तो उस का वैकारिक रूप है, वह इस का मुल बनता हुआ इस से परे, एवं मिन्न है। इसी प्रकार विकालमर्थ्यादा से भी वह श्रवति है। आकृतिरूपा श्रविद्या से भी वह प्रथक् है। इन तीनों से प्रथक् वही विश्वप्रपञ्च का म्लाधिष्ठाता है। वह श्रपने श्रविकृतरूप से धर्मवृद्धि

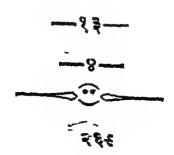
का प्रवत्तक है, पायक्तय कर्मलेय का विनाशक है। वह खयं भव (विश्व) नहीं है, अपितु भवेश है। वह खयं विश्व नहीं है, अपितु विश्व का धाम (आलम्बन) है।

पूर्वश्रुतिनें इस के आत्म-विश्व मेद से दो रूप वतलाए हैं। विश्वरूप दशा में यह अ-वरय ही मृत्युप्रधान वनता हुआ विश्वकालाकृतिरूप वनकर धर्माधर्म पाष्मा-भवादिरूप है। परन्तु आत्मदशा में यह विशुद्ध अमृतरूप वनता हुआ इन सब से अतीत है। अव्ययान्तरात्मा में प्रतिष्ठित, अतएव आत्मस्य वहीं च्तर आत्मच्तर वनता हुआ अमृत है। विश्व में प्रतिष्ठित, अतएव विश्वस्य वहीं च्तर च्तर वनता हुआ मृत्यु है। दोनों में आत्मस्य अमृतक्ष्य ही श्रेय है।

---१२---

१३— निष्किय श्रनन्त पदार्थों का वह एक ही वशी है । जो तस्त्र एक ही वीज को नानाभावों में परियात कर देता है, उसे जो श्रात्मा में प्रतिष्ठित देखते हैं, वे ही आत्मानन्द के श्राधिकारी हैं। इतर व्यक्ति (जो इसे श्रात्मस्य न देखकर विश्वस्य देखते हैं) इस श्रानन्द से विश्वत है।

शानशिक का अधिष्ठाता अन्यय है, कियाशिक का प्रवर्त्तक अन्तर है, एवं अर्थशिक का प्रमु आत्मन्तर है। मौतिकपदार्थ अर्थरूप है। ये सवैधा जड़ वनते हुए निष्क्रिय हैं। इन अनन्त निष्क्रियमानों का (भौतिकपदार्थों का) वह एक ही प्रमु है। वह खयं शुक्रात्मक एक वीज है, उस से यह असंख्यमानात्मक विश्व उत्पन्न हुआ है। बुद्धियोगी धीर उसे आ-त्मस्य समसक्तर आत्मानन्द के अधिकारी वन रहे हैं। मन्दवुद्धि उसे विश्वस्य समसक्तर दुःख के अनुगामी वने हुए हैं। आत्मन्तर के वीजरूप की उपासना करो, मुल्का का अन्वेषण करो, आत्मरूप के अनुगामी वनो, दुःखनिवृत्ति, एवं आनन्दप्राप्ति का एकमात्र यही अम्यतम उपाय है।

५-परात्परश्क अन्यय-अत्तर-त्तरात्मा के प्रतिपादकवचन

- र-तमेकनेमिं त्रिष्टतं पोडशान्तं शताद्धीरं विंशतिष्ट्यराभिः।
  अष्टकैः पड्भिर्विश्वरूपैक्पाशं त्रिपार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्॥
  (श्वेता० १। १)।
- २—पञ्चस्रोतोम्बुं पञ्चयोन्युग्रवकां पञ्चपाणोरिंग पञ्चबुद्ध्यादिमूलाम् । पञ्चावर्त्ता पञ्चदुःखौघनेगां पञ्चाषड्भेदां पञ्चपर्वामधीम् ॥ (श्वेता० १।५।)।
- ३— जद्रीथमेतत् परमं तु ब्रह्म तिस्मिस्रयं सुप्रतिष्ठाऽत्तरं च । प्रवान्तरं ब्रह्मविदो विदित्या लीना ब्रह्मिण तत्परा योनिमुक्ताः ॥

  (भेता० १।७।)।
- ४ संयुक्त पेतत चरमचरं च व्यक्ताव्यके भरते, विश्वभीशः।

  श्रमीशश्रात्मा बुध्यते भोक्तुभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः॥

  (श्वना० १।८।)।
- ५ ज्ञाज्ञी द्वावजावीशानीशी, ग्रजा होका भोक्तृभोगार्थयुक्ता। ग्रनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हाककी त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतव॥ (श्वेता० १।६।)।
- ६—त्तरं प्रधानममृतात्तरं हरः त्तरात्मावीशते देव एकः ।
  तस्याभिष्यानात्—योजनात-तत्त्वभावाद्भ्यश्चान्ते विश्वमायानिष्टत्तिः ।
  (श्वेता० १।१८।)।
- ७—एतजज्ञेयं नित्यमेत्रात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं ह किश्चित् । भोक्ता-भोग्यं-प्रेरितारं च मत्त्वा सर्व पोक्तं त्रिविधं ब्रह्म वै तत्त ॥ (श्वेना० १।१२।)।

- ८—द्वे अत्तरे ब्रंह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्य निहिते यत्र गूढे । त्वरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ (श्वेता० ५।१।)।
- --भावग्राह्यमनीडाख्यं, भावाभावकरं शिवम् ।
  कलासर्गकरं देवं पे विदुक्ते जहुक्तनुम् ॥ (श्वेता० ५।१४।)।
- २०—यत्तददृश्येम ग्राह्ममगोत्रमवर्श्णमवचत्तुश्रोत्रम् । श्रपाश्मिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुमूक्ष्मम् ॥ तदृष्यय तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति थीराः ॥ (मुण्डक० ९।१।६।) ।
- ११—पुरुष एवेदं विश्वं कर्म्म तपो ब्रह्म परामृतम् ।

  एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकरतीह सोम्य ॥

  (मुग्डक० २।१।१०।)।
- १२—पुरुष एवेद सर्वे यद्भूतं यच भाव्यम् । जतामृतत्वस्येशानो यद्नेनातिरोहति ॥ (श्वेता० ३।१५।,)।

उक्त वचन समध्यात्मक (परात्परयुक्त अव्यय-श्राह्मर-श्रात्मक चतुष्कळ) षोडशी पुरुष का निरूपण कर रहे हैं । जैसाकि निम्नलिखित संद्विप्त तात्पर्याथीं से प्रकट है।

१—एक नेमिरूप, त्रिवृत, षोडशान्त, शताद्धार, विंशतिष्ररायुक्त, ६ भागों में विभक्त श्राठ श्रष्टकों से युक्त, विश्वरूपात्मक एकपाश, त्रिमार्गमेदमिन्न, द्विनिमित्त, एकमोहारमक उस प्रजापति का ही यह सारा वैभव है। उसे ही हम देख रहे हैं, उसी का श्रध्ययन कर रहे हैं।

षोडशीप्रजापित का मुख्यमाग अज नाम से प्रसिद्ध महामायाविकुन आज्यवपुरुष है। वही इस विश्वचक्र का एक नेमि है। रथद्दष्टान्त से प्रजापित का सम्पूर्ण खरूप गतार्थ हो जाता है। रथ में नेमि, धारे, परिधि, धादि अनेक विभाग रहते हैं। नेमि उस लौह कीलक का नाम है, जिस के आधार पर दोनों चक्र [पहिए] दूसरे शब्दों में सम्पूर्ण रथ प्रतिष्ठित है। जिस में यह कीलक प्रोत रहता है, उसे "नाह" कहा जाता है। नाहिन्नियों में प्रोत उद्धिराड धारे हैं। धारों से बद्ध बहिरचक्र परिधि है। इन सब से रथचक्रों का खक्ष निष्यत्न हो रहा है। इसी के आधार पर रथ का रथक्व प्रतिष्ठित है।

नेमि अन्यय है, नाह अन्तर है, धुरे-परिधि-आत्मन्तर है। एवं रथ वैकारिकनित्व है। नेमि मूल हे, धुरे-परिधि त्व हैं। दोनों का संयोजक नाह है। नाह में ही नेमिरूप कीलक प्रतिष्ठित हैं, नाह में ही आरे-और परिधि प्रतिष्ठित हैं। यही दशा त्रिपुरुवात्मक पुरुप की है। अन्यय इस विश्वरय की नेमि है, यह भी मध्यस्थ अन्तर के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। न्तर धुरे तथा परिधि है। यह भी अन्तररूप नाह में ही प्रोत हैं। इस प्रकार अन्ययदृष्ट्या वही इस विश्वरय का नेमि बना हुआ है, अन्तरहृष्ट्या नाह बना हुआ है, एवं आत्मन्तरहृष्ट्या अरा-परिधि बना हुआ है। एक ही आत्मा के इन तीनों विश्वों का श्रुति समष्टिक्षप से निक्षपण कर रही है।

श्रव्ययपुरुष सर्व। जम्बन वनता हुआ एक नेमिरूप है। सब कुछ इसी नेमि में अपित है। अव्ययपुरुष की इसी सर्व। लम्बनता का, दूसरे शब्दों में एक नेमित्व का दिग्दर्शन कराते हुए ऋषि कहते हैं—

श्रचिकित्यश्चिकितुपश्चिद्त्र कवीन प्रच्छामि विद्योनन विद्वान । वि यस्तस्तम्भ पिळमा रजांस्यजंस्यरूपे किमपि स्विदेकम् ॥ एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् । एतदालम्बनं ज्ञाःवा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

त्रिवृत-षोडशान्त-शताद्धार-विंशतित्र्यरा-श्रष्टधा विभक्त ६ षट्कयुक्त, त्रिमार्गमेद, द्विन-मित्त-एकमोह इन शब्दों का त्राक्ष्मक् से सम्बन्ध है। त्रिवृत् नाम ६ संख्या का है। षोड-शीप्रजापित के श्रव्यक्षक्रर-क्षर तीनों त्रिवृद्मावापन हैं। तीनों में तीनों का समावेश है। इसी त्रिवृत्करण प्रिक्रया के लिए "तासां त्रिवृतामेकेकां करवाणि" यह कहा गया है। त्रिवृत् ही अव्यय है, त्रिवृत् ही अव्यर है, त्रिवृत् ही यद्यपि आत्मक्तर है। परातु सृष्टिप्रिक्रिया के सम्बन्ध से त्रिवृद्भाव का पूर्णविकास आत्मक्तर में ही माना गया है। आत्मक्तर ही शुक्त का उद्भावक है। वाक् आप: अप है, आप उद्भावक है। वाक् आप है, आप अप है, आप तेज है। तेज-अप-अल के त्रिवृद्भाव से ही शुक्ताविद्धल आत्मक्तर सप्तलोक, किंवा पद्धभूत-स्थि का कारण बनता है। अथवा सत्त्व-रज-तम इन तीनों गुणों के त्रिवृद्भाव से भी इसे त्रिवृत् कहा जासकता है। अथवा मन:-प्राण-वाक् के त्रिवृद्भाव से भी यह 'त्रिवृत्' कहला सकता है।

पञ्चतन्मात्राओं से उत्पन्न होनेवाले पृथिवी, जल, तेज, वायु, त्राकाश ये पांच महा-भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिरं, ५ कर्मोन्द्रिएं, १ इन्द्रियमन इन १६ भौतिक कलात्रों की समिष्टि षोडग्री है, जिसका कि दर्शननिरुक्ति के प्राथानिकतन्त्र में विस्तार से निरूपण किया जाचुका है। इन १६ ओं का अन्त (परायरा) आत्मत्तर ही है । क्योंकि इसी से पञ्चतन्मात्रादि का विकास हुआ है, एवं इन्हीं से उक्त १६ भाव उत्पन्न हुए हैं। चूंकि यह इन १६ विकारों की अन्तिम विश्रामभूमि है, अतएव "षोडशको उन्तो यस्य" इस निर्वचन के अनुसार आत्मच्चर को अव-रय ही पोडशान्त कहा जासंकता है। अथवा इन १६ कलाओं से प्रश्नोपनिपत् की पारा, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, आप, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अस, वीटर्य, तप, मन्त्र, कम्म, लोक, नाम, इन १६ कलाओं का भी प्रइण किया जासकता है। इन के सम्बन्ध से भी इसे षोडशान्त कहा जासकता है। तम, मोंह, महामोह, तामिस्न, अन्धतामिस्न, ये पांच विपर्यय, ११ इन्द्रियों की मूक्तव, विधरतव, ग्रान्धत्व, पङ्कतव आदि ११ श्रशिक्तंप, श्रन्त:-करण से सम्बन्ध रखने वाली ६ तुष्टियों की प्रतिवन्धकरूपा ६ अशिक्तएं, 🖵 सिद्धियों की प्रतिविद्धिका = अशिक्तएं, इस प्रकार सब मिलकर २= अशिक्तएं, ६ तुष्टिएं द सिद्धिएं संभूय शताई (सौ के आधे ५०) भाव होजाते हैं। इन सब का मूल भी वही आत्मक्तर है, श्रतएव इसे शताद्धीर कहा जासकता है। यह पचाशों भाव श्रद्धरू नाह के श्राधार पर प्रति- ष्ठित चररूप आरे हैं। इसीलिए "पश्चाशत्मसयभेदा श्वरा इव यस्य" इम निर्वचन के अनुसार उसे अवश्य ही शताईशर कहा जासकता है।

वह बीस प्रत्यों से युक्त है। अरा को दढ करने के लिए नाह एवं परिधि में जो कीलक लगाए जाते हैं, वे प्रत्यरा हैं। कौषीतिक सम्मत १० इन्द्रिएं, एवं उन के १० नियत विपय यह विश्वति आत्मत्वर के प्रत्यराहरण हैं। इन से युक्त होकर वह शताई।रमूर्ति बना हुआ है। यह आत्मत्वर निम्न लिखित ६ अष्टकों से युक्त है—

प्रस्त्यप्रकम्	धात्वष्टकम्	पश्वरयोष्टकम्	भावाष्ट्रकम्	देवाएकम्	गुणाएकम्
१-भृसिः २-श्रापः ३-श्रनतः ४-वायुः ५-स्नम् ६-मनः ७-वुद्धिः प्-श्रहंकारः	१-त्वक् २-दम्मं ३-मांसम् ४-रुधिरः ४ मेदः ६-श्रस्थि ७-मृजा =-शुक्रम्	१-श्रिणमा १-सिहमा ३-मिहमा ४-लिघमा ४-लिघमा ४-प्राप्तिः ६-प्राकाम्यम् ७-वशित्वम् ८-ईशित्वम्	१-धर्मः २-ज्ञानम् ३-वैराग्यः ४-ऐश्वरुपम् ५-ग्रभिनिवेशः ६-मोहः ७-ग्रासक्तः ५-ग्रस्मिता	१-ब्रह्म २-प्रजापतिः ३-देवाः ४-रान्धर्वाः ४-यज्ञाः ६-राज्ञसाः ७-पितरः ५-पिशाचाः	१दया २शान्तः २शाचम् ४श्रनायासः ४मङ्गलम् ६-श्रकार्पयम् ७श्रनुसृया 5श्रस्पृहा
१	ર	m	ય	¥	, E
प्रकृतिविकृतयः	धातव.	सिद्धयः	बुद्धयः	योतयः	गुणाः

ज्ञान - क्यमि- उपासना मेद से वह तीन मोगा से गम्य बनता हुआ त्रिमार्गमेद युक्त है।

हैं।

स्तरष्टिया वह कर्ममार्ग का, छन्तरभावना से वही उपासनामार्ग का, एवं अव्ययभावना से वही ज्ञानमार्ग का प्रवत्तेक बना हुआ है।

वह अपनी तमोमयी श्रविद्या, एवं काममय मन इन दो निमित्तों हे विरवमीह अवृति का कारण बनता हुआ ''द्विनिमित्तैकमोह'' वन रहा है।

''विश्वक्षपैकपाशम्" वाक्य छत्तर से सम्बन्ध रखता है। नानारूप रहने पर भी विरव एक है। एकवत् प्रतीत होरहा है। यह एकख्वप्रतीति नानाभावापन क्रक्ट पर रहने वाले. उस क्टस्थ अक्रपाश की ही कृपा का फल है। अव्यय पशुपति ने इसी एकक्ष्प क्टस्थ अक्र-पाश से विश्वक्षप क्ररपशु का नियन्त्रण कर रक्खा है।

र—यह मन्त्र एक नदी को दृष्टान्त बनाता हुआ पोडशी प्रजापित का निरूपण कर रहा है। आनन्द—विज्ञान —मन—प्राण्—वाक् अव्यय की ये पांचों कलाएं कोशास्मक बनतीं हुई पांच लोत हैं। इन्हीं से मात्रा लेकर सब उपजीवित हैं। अमृतभावप्रधान ब्रह्मा—विष्णु-इन्द्र—अग्नि सोम यह की ये पांचों कलाएं प्रखर पांच योनिएं हैं। प्राण्—आप—वाक्—अन्न—अन्न—अन्नादरूप पांचों (प्राण्यास्मक) जिन्मयों का पश्चकल क्र से सम्बन्ध है। यही क्तर मनोरूप से पृद्ध-ज्ञानेन्द्रियजन्य ज्ञान की मृल प्रतिष्ठा है। पांच ऐन्द्रियक विषय इस क्तर के (प्राण्यामें के लिए) इबने, व तरने के स्थान हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पांच क्रेश इसी विश्वोपहित क्र से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार इभागों में विभक्त पश्च—पञ्चरूप उस

प्रजापित का मैं अध्ययन कर रहा हूं। मन्त्रगत-'पञ्चस्रोतोऽम्बुम्' अन्यय का सूचक है।

"पञ्चयोन्युग्रवक्राम्" श्रज्र का सूचक है। एवं शेष चारों पञ्चक श्रात्मज्ञर से सम्बन्ध रखते

३—परमन्नस (श्रक्रम्स) तो उद्गीय है । मोक्ता-मोग्य-प्रेरियता छक्गा त्रयंत्रस इसी में प्रतिष्ठित है। (यद्यपि ये तीनों हीं प्रतिष्ठारूप हैं, परन्तु इन में) श्रक्र ही-सुप्रतिष्ठा है। इस

प्रतिष्ठात्रयी में निगूद तस्य (घट्यय) की ब्रह्मज्ञानी पिहिचान लेते हैं, पिहचानकर सस्पर (घट्यपपर) होते हुए जन्म-मृत्यु जन्म हुन हुन से विमुक्त होते हुए उसी ब्रह्म (घट्यप) में लीन हो जाते हैं।

श्रवर को संकेतभाषा में परमहस्त कहा- जाता है। छान्दोग्य के श्रनुसार हदयस्थ-भाव को ही उद्गीप कहा जाता है। हदयरूप अच्चर ही परमबंस है, यहीं श्रव्यय-श्रवर चर तीनों की प्रतिष्ठा है। तीनो विश्व की प्रतिष्ठा है। इन में श्रवर ही विश्व की सुप्रतिष्ठा है।

--- } ----

४—व्यक्त चर, अव्यक्त अचर दोनों परस्पर में संश्लिष्ठ रहते हुए विश्व का भरण-पोषण करते हुए विश्वश वन रहे हैं। जो जीवातमा अपने इस ईशमान को न जानता हुआ अनीश वना रहता है, वहीं विपयमोग में आसक्त बनकर बन्धन में आजाता है। जो जीव उस अपने ईशदेव को पहिचान लेता है। (अव्यय को पहिचान लेता है) वह मुक्त हो जाता है।

--- y---

थ्— ज्रामित, अत्रव ज्ञारूप अज्ञ अज, अज्ञ रूप रूप ज्ञा अग दोनों क्रमशः अनीश एवं ईश हैं। इन के भोग्यभोक्तुभाव को निष्पन्न करने वाली अजा नाम की त्रिगुराभावमयी प्रकृति (योगमःया) है। इन दोनों से अतिरिक्त, कारगा—कार्यातीत वह अनन्त आत्मा (अञ्ययात्मा) (ज्ञारा) विश्वरूप बनता हुआ भी अकत्ती है। जब अञ्यय-अज्ञर ज्ञर-तीनों को एक स्थान पर देख जिया जाता है, तभी ब्रह्म के वास्तविक खरूप का बीध होता है।

------<u>y</u>---

६—विश्व की प्रकृति भून चर प्रधान है, अमृताचर हर (पापनाशक प्रन्थिवन्धविमोचक) है। इन दोनों का शास्ता देव (श्रव्यय) पृथक् है। इसी अव्यय के ध्यान से, बुद्धियोग से, तत्त्वमीमांसा से सर्वान्त में विश्वमाया निवृत्त होती है।

७—अपनी अध्यातमसंस्था में प्रेरियतारूप से प्रतिष्ठित अत्तर, भोक्तारू में प्रतिष्ठित अव्यय, भोग्यरूप से प्रतिष्ठित . क्षर तीनों की समष्टि ही होय है। इन तीनों को जानलेना सब जुड़ जानलेना है। एक ही ब्रह्म (आत्मा) के ये तीन रूप हैं।

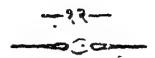
ह—विद्या-अविद्यात्मक दो अत्तर [अत्तर एवं तत्त्तंश्चिष्ट, अतएव अत्तरशब्द से ही व्यवहा आत्मत्तर] उस अनन्त, निगूढ, परब्रह्म [अव्ययब्रह्म] में प्रतिष्ठित है । त्तर अविद्या है, अमृतात्तर विद्या है। इन दोनों का जो प्रभु है, वह [अव्यय] दोनों से भिन्न है ।

१—वह प्रजापित [अन्यय की अपेका से] केवल भावगम्य है, अशरीर है। [अक्रहिष्ट से] भावाभावात्मक सदसत् सृष्टि का कत्ता है। एवं [क्रहिष्ट से वही] कलात्मक विश्वसर्ग का उपादान है। जिन्होंने इस त्रिपुरुष पुरुषात्मक आत्मदेव को पिहचान लिया, वे शरीर-वन्धन से विमुक्त हो गए।

१०—वह [प्रजापित] श्रव्ययदृष्ट्या श्रदृश्य है, श्रप्राह्य है, अगोत्र है, श्रवण है, चलु-श्रोत्रादि से श्रतीत है। [अक्ररृष्ट्या] पाणिपाद रहित है, निस्य है, विभु है, सर्वगत [भूतगत] है, सुसूद्य है। उसे विद्वान्लोग श्रव्यय भी कहते हैं, भूतयोनि (आत्मक्तर] रूप से भी उसे देख रहे हैं।

११—यह सब कुछ पुरुष का ही विवर्त है। (क्तरदृष्ट्या) वह पुरुष विश्वकर्मारूप है, अक्तरदृष्ट्या वह तपोरूप है, एवं (अव्ययदृष्टि से) पर नामक अमृतब्रह्म है। अपनी शरीर गुहा में प्रतिष्ठित इस त्रिमृत्ति पुरुष को जो जानलेता है, हे सोम्य! वह यहीं, इसी शरीर में, इसी लोक में अविद्याप्रनिथिवमोक में समर्थ होजाता है।

१२-स्पष्टार्थ है।

उक्त प्रमाणावाद पाठकों को अरुचिकर अवश्य प्रतीत हुआ होगा। फिर भी इस सम्बन्ध में उन्हें इस अरुचि के साथ साथ इस विचारविमर्श का भी अवसर मिलेगा कि औतवचन किसी एक अद्देततत्त्व को (परायर को) बच्य बनाते हुए मिन्न मिन्न आत्मिविवत्तां का ही निरूपण कर रहे है। सब वही है, परन्तु सब परस्पर में एक नहीं है। आंख नाक-कान मुख आदि अवस्य ही ''आइम्'' है। सब का एक अहंपर ही विश्राम है। इसीलिए में देखना हू, में सुनता हूं, इस्यादि रूप से सभी ऐन्द्रियक प्रत्यकों, के साथ अहं शब्द समानरूप से सम्बद्ध है। परन्तु चजु-अग्रेत्र-नासा आदि परस्पर में अभिन्न हैं, यह बात कोई नहीं मान सकता। इन्द्रिएं परस्पर में मिन्न हीं है, अहं सब में अभिन्न हीं है। ठीक यही दशा इन आत्मविवेतों में सममिए। परात्पर सब के लिए अभिन्न है। परन्तु अव्यय-अन्नर-न्नर तीनों परस्पर में सर्वथा मिन्न हैं। वह अव्यय भी हैं, चन्नर भी हैं, न्नर भी हैं, सब कुछ हैं। परन्तु अव्यय अन्नर-न्नर नहीं है, अन्नर अव्यय नहीं है, नर अव्यय—अन्नर नहीं है। पूर्वश्रुतिएं मृज में अपने अद्देत-सिद्धान्त को सुरिन्नत रखतीं हुई भी इस आत्मव्यूह का स्पष्टीकरण कर रही है।

पाठकों को स्मरण होगा कि हमनें एक ही आतम के अमृत-ब्रह्म-शुक्त ये तीन विवर्त वतलाए थे साथ ही में तीनों की ईश्वरसंस्था, एवं जीवसंस्था मेद से दो संस्थाएं बतलाई गईं थीं। इन में क्रमप्राप्त निरूपणीय ईश्वरसंस्था के अमृतात्मविभाग का संद्येप से निरूपण किया गया। अश्वत्य (ब्रह्माश्वत्य) ही ईश्वर है। इस के भ्रातु-विवर्त्त-ग्रात्मा-पर्व ये चार विभाग हैं। धातुहिए से इस के ग्रमृत-ग्रमृत-ब्रह्म-शुक्त ये चार विभाग हैं। विवर्त्तहिए से इन चारों को भ्रमशः परात्पर-पुरूप-प्रकृति-वैकारिक इन नामों से पुकारा जासकता है। आत्महिए से इन चारों को क्रमशः निग्होत्मा, परमात्मा, ग्रधियज्ञात्मा, सर्वभृतान्तरात्मा, कहा जासकता चारों को क्रमशः निग्होत्मा, परमात्मा, ग्रधियज्ञात्मा, सर्वभृतान्तरात्मा, कहा जासकता है। प्रवेहिए से निग्होत्मा सर्वशक्तियन, अनन्तरबाह्मभूमा है। इस में कोई पर्व नहीं है। हैं

तो भूमा-श्राणिमा, भूमाणिमा ये तीन पर्व हैं। परमात्मा में अन्यय-अन्तर-न्तर ये तीन पर्व हैं। अधियज्ञात्मा में स्वयम्भू-परमेट्डी-सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी ये पांच पर्व हैं। सर्व मूतान्तराह्मा में विराट्-हिर एयगर्भ सर्वज्ञ ये तीन पर्व हैं। इस प्रकार समष्टिहय्या ईरवरात्मन्यूह ४ भागों में, एवं न्यष्टिहष्ट्या १४, किंवा ११ भागों में विभक्त है। इनमें से त्रिपवा परमात्मा का, एवं अपवी, एवं न्यष्टिहष्ट्या १४, किंवा ११ भागों में विभक्त है। इनमें से त्रिपवा परमात्मा का, एवं अपवी, किंवा त्रिपवा परात्पर का सप्रमाण दिग्दर्शन कराया गया। अब आगे के प्रकरण में अमप्राप्त अद्या नाम के दूसरे, किंवा तीतरे पञ्चपवीयुक्त अधियज्ञात्मा का सप्रमाण दिग्दर्शन कराया जाता है।

१—१—परात्परात्मा (निग्होत्मा-ग्रभयात्मा-तुरीयं ब्रह्म) । (श्रपर्वा) १—भूमात्मा, २-ग्रिगात्मा, ३-भूमाशिमात्मा । (किंवा त्रिपर्वा)

स एष चतुष्पर्वा - अमृतात्मा प्रथमो व्याख्यातः

इति-सयुग-श्रमृतात्मनिरुक्तिः

		,

घ—ग्रधियज्ञात्मनिराक्तः

घ—अधियज्ञात्मानिराक्तेः

ह एक स्मरण रखने की बात है कि उत्तर उत्तर की आसमसंस्था कार्यक्षप है, एवं पूर्व पूर्व की संस्था कारणक्षप है। साथ ही में उत्तरकार्य की कारण-भूता पूर्व की आत्मसंस्था में उस के पूर्व की आत्मसंस्थाओं का भी समावेश रहता है। इस का एकमात्र कारण —"तत सुद्धा तदेवानुपाविशत" यही निगम है। इस दृष्टि से परात्पर कारण है, अन्यय कार्य है। इस

कार्यस्त अन्यय में परात्पर का भी समावेश है। परात्परयुक्त अन्यय कारण है, अक्तर कार्य है। कार्यस्तप अक्तर में परात्परयुक्त अन्यय का भी समावेश है। परात्पर-अन्यययुक्त अक्तर कारण है, क्तर कार्य है। कार्यस्तप क्तर में परात्पर अन्यययुक्त अक्तर का भी समावेश है।

प्रकृत ब्रह्मात्मसंस्था की सालात कारणता यद्यपि अमृतात्मा के चौथे पर्व ल्वर को ही है। परन्तु ल्वर अल्वर—अव्यय—परात्पर से अविनाभूत है। अत्वय श्रुतिंन बोडशीप्रजापित को ही कारण वतलाते हुए—"पन्नापितः पन्नया संरराणास्त्रीणि ज्योतीं कि सचते स बोहशी" यह कह दिया है। यही कार्य—कारण प्रवाह आगे की आत्मसंस्थाओं में सविक्तए। इस प्रवाह का फल यह निकलता है कि, आप चाहे एक सर्वप [सरसों का दाना] अपने सामने रख लीजिए, उस में भी आपको ब्रह्म की वे सारी विभूतिएं, मम्पूर्ण आत्मसंस्थाएं मिलेगी, जो कि महानिश्च में है। सब में सब का साम्राज्य हो रहा है। यही ब्रह्म की सर्वता है, यही इस की सर्वव्यापकता है। "सर्व खिल्वं ब्रह्म"—"ब्रह्में दें सर्वम्"—"पन्नापते न खदेतान्यन्यो विश्वा क्यािण परिता वभूव"—"प्रजापितस्थेवेदं सर्व यदिदं कि श्रुतात्म के प्रविक्त प्राणि स प्रजापितः" इत्यादि श्रीतसिद्धान्तों का भी यही मौलिक रहस्य है। इस रहस्य को अपने ल्ल्य में रखिए, एवं अमृतात्मा के ल्रांसाग से उद्भूत पञ्च-पवी अध्यक्षार्मा की, मीमांसा की जिए।

श्रात्मत्तर का विकास श्रक्तर से हुआ है। दोनों एक ही चएक के दो दल हैं। एक दल श्रपरिग्रामी है, वही अमृतप्रधान श्रक्तर है। एक दल परिग्रामी है, वही वलप्रधान कर है। वह पराप्रकृति है, यह अपराप्रकृति है। जो कलाएं उसकी हैं, वे हो कलाएं इसकी हैं। अन्तर दोनों के खरूप में यही है कि श्रक्तरकलाएं निल्माव के साथ साथ परिग्राम रहित हैं। उन से कोई विकार उद्भूत नहीं होता। इधर क्रक्तलाएं खकारगाता की दृष्टि से सर्वेया निल्म, एवं श्रविकृत रहतीं हुई भी परिग्राम की जननी हैं। इन कलाओं से ही विकारों का प्रादुर्भाव हुआ है।

अक्रविहा पर, किंवा अक्र की अमृतप्रधाना ब्रह्मकला पर प्रतिष्ठित क्र की मृत्यु-प्रधाना ब्रह्मकला से, जो विकार उत्पन्न होता है, वह "प्रांगा" नाम से प्रसिद्ध है। अक्र की अमृतप्रधाना विष्णुकला पर प्रतिष्ठित क्र की मृत्युप्रधाना विष्णुकला से उत्पन्न विकार "आप" नाम से प्रसिद्ध है। अक्र की अमृतप्रधाना इन्द्रकला पर प्रतिष्ठित क्र की मृत्यु-प्रधाना इन्द्रकला से प्राद्धभूत विकार "वाक् नाम से प्रसिद्ध है। अक्र की अमृतप्रधाना अग्नि-कला पर प्रतिष्ठित क्र की मृत्युप्रधाना अग्निकला से प्राद्धभूत विकार "अन्नाद" नाम से प्रसिद्ध है। एवं अक्रर की अमृतप्रधाना सोमकला पर प्रतिष्ठित क्रर की मृत्युप्रधाना सोमकला से समुद्भृत विकार "अन्न" नाम से प्रसिद्ध है।

प्राधानिकतन्त्र (सांख्यदर्शन) जिन्हें गुगाभूत कहता है, जो गुगाभूत इस तन्त्र की परिभाषा में "तन्मात्रा" नाम से-प्रसिद्ध हैं, उन्हीं को विज्ञानशास्त्र (वेदशास्त्रने) "विका-रत्तर" नाम से व्यवहत किया है। प्राणिविकार शब्द तन्मात्रा है, आपोविकार स्पर्शतन्मात्रा है, वाक्विकार स्पर्तन्मात्रा है, अन्नादिवकार गन्धतन्मात्रा है, एवं अन्नविकार "रसतन्मात्रा है।

उक्त पांचों विकार, (किंवा तन्मात्राएं) उत्पन्न होने के अनन्तर ज्ञामात्र भी खतन्त्र नहीं रहते। अपितु पांचों की परस्पर में आहुति हो जाती है। यही प्राथमिकयज्ञ है। अप्रि में सोमाहुति होना हीं यज्ञ है। जिस में आहुति होती है, वह संकेतपरिमाधा में अप्रि है, यही योनि है। एवं जिस की आहुति होती है, वह सोम है। अग्नि अनाद है, सोम अन है। चूंकि पांचों में पांचों की आहुति होती है, अनएव उक्त परिभाषानुसार पांचों हीं अन-अनाद वन जाते हैं। इसी आधार पर श्रुति का ''सर्वमन्नं-सर्वमनादः" यह निगम व्यविध्यत है।

प्राण को योनिरूप श्रम्भ संगिक्तए, श्राप:- वाक्-अन-श्रनाद चारों को रेतोरूप श्राहुित-द्रव्य समिक्तिए। इन की श्राहुित से जो प्रम्लासक प्राण विकसित होगा, वह "पश्चीकृतप्राण" कहलाएगा। यही श्रागे जाकर मौतिकसर्ग का कारण बनेगा, श्रतएव इसे—"विश्वस्ट्र्पाण" कहागया है। यदापि इस में पांचो हैं, परन्तु प्रधानता योनिर्धानीय प्राण की ही है, रेत:— स्थानीय शेष चारों गौण हैं, अतएव तद्वाद न्याय से (पांचों के रहने पर भी) प्राण की इस प्रमिक्त श्रवस्था को "प्राणु" ही कहा जायगा। ठेक यही क्रम पञ्चीकृत श्रापः, वाक्, अन, श्रनाद में समिक्तए। यही दर्शनशास्त्र की सुप्रसिद्ध पञ्चीकरण प्रक्रिया है। इसे ही विज्ञानमाषा में यज्ञप्रक्रिया कहा जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि, जर की पाचों कलाश्रों से उत्यन प्राणादि पांच विकारचरों के पञ्चीकरणस्त्र यज्ञ से यज्ञात्मक प्राणादि पांच "विश्वस्टर्" हुए।

इसी विश्वस्ट् को पश्चनन कहा जाता है। उत्पत्तिभाव का सूचक जनत् शब्द है। स्थूलजगत् की उत्पत्ति इसी से हुई है, अतएव इसे पश्चनन कहा जाता है। प्रागादि मेद से पांच पश्चन हैं, जैसा कि आगे की—'यिभन् पश्च पश्चनना आकाशंश्च मतिष्ठितः" इस प्रमागाश्चिति में स्पष्ट होने वाला है। प्रत्येक जन में पाचो हैं, सब हैं, सब में सब हुत हैं। यही पहिला सर्वहुत नाम का सर्वभेधयज्ञ है, जिस का कि रहस्यमेद पाठक—'सहयज्ञाः मजाः स्प्र्यां इत्यादि श्लोकभाष्य में देखेंगे। विश्वस्ट्यां यही सर्वहुतयज्ञ वेदादिस्प्रियों का मूलप्रवर्त्तक माना गया है, जैसाकि—"तश्माद्यज्ञाद सर्वहुत अप्रचः सामानि जिज्ञरे" इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है।

सृष्टि के मूळ यदि ये ही पांचों होते, तो सृष्टि में वैषम्य न आता । परन्तु इम देखते हैं कि, सृष्टि के पांचों पेवा में अहोरात्र का अन्तर है। इस अन्तर का मूळकारण है-पञ्च- जनों की विशेषता। केवल यह से (पञ्चिक्त म्बजन से) ही यदि सृष्टि हो जाती, तब तो स्वरंथ ही विश्व में समानता रहती। परन्तु होता यह है कि, इस यह से पुन: यह होता है। यह से उत्पन्न यह संपत्व से च्युत होकर विषम वन जाता है। पञ्चिक्तत्राण यहमूर्ति है। इसे योनि सम्भिए, इस में शेष चारों पञ्चिक्तत यह तो की आहृति दी जिए। इस से जो एक अपूर्व एवं विशेषमान उत्पन्न होगा,वही "पञ्चिक्ततपञ्च जन" कहलावेगा। यहां प्राणादि नाम नहीं रहने पाते। इन पांचों के नाम हैं बेद लोक, देव, भृत, पशु. ये। प्राणप्रधान पञ्चीकृतपञ्च जन वेद है, आपः प्रधान पं० पं० लोक है, वाक्ष्प्रधान पं० पं० देव है, अन्तप्रधान पं० पं० पशु है, एवं अन्तद्रधान पं० पं० लोक है, वाक्ष्प्रधान पं० पं० देव है, अन्तप्रधान पं० पं० पशु है, एवं अन्तद्रधान पं० पं० मृत है। यही पांचों सुप्रसिद्ध प्रस्तवदृष्ट पांच पुरों के उपादान वनते हैं, अतर्व इन्हें पुरक्षन कहा जाता है। पञ्च जनात्मक यह से पुन: यह होने पर ही यहगर्भित (पञ्च जनगर्भित) यहमूर्ति इन पुरक्षनों का विकास हुआ है। शारीरकतन्त्र की दृष्टि जहां अक्तर्थिया अञ्यय पर है, प्राधानिकतन्त्र जहां गुराभूतक्रप विकारक्तर पर विश्राम मानता है, विशेषमाविष्ठिय वैशेषिक वहां पञ्च जनो पर ही विश्राम मान रहा है। यही वैशेषिक का अर्गु-वाद है। एवं पुरक्षनवाद ही तार्किकों का परमागुवाद है।

वक्तन्य यही है कि वह आत्मन्तर ही विकार, पश्च नन, पुरंजन रूप में परिग्रंत होजाता है। इन्हीं उक्त पांच पुरंजनों से सुप्रसिद्ध स्वयम्भूपर, परमेष्ठीपुर, सूर्य्यपुर, पृथिवीपुर, एवं
चन्द्रपुर नाम के पांच पुर उत्पन्न हुए हैं। वेद से स्वयम्भू का, लोक से परमेष्ठी का, देव से
सूर्य्य का, भृत से पृथिवी का, एवं पशु से चन्द्रमा का विकास हुआ है। पांचों पुरंजनों से उत्पन्न पांचों आगे जाकर इन्हीं के स्थूबरूपों के जनक बनते हैं। वेदमय स्वयम्भू वेदसृष्टि का,
लोकमय परमेष्ठी लोकसृष्टि का, देवमय सूर्य्य देवसृष्टि का, भूतमयी पृथिवी भूतसृष्टि का, पशुमय चन्द्रमा पशुसृष्टि का अधिष्ठाता बनता है। यही सम्पूर्ण विश्वप्रपञ्च (पञ्चपर्च विश्वप्रपञ्च)
है। पांचों का एक आत्मा "अधियज्ञात्मा"नाम से प्रसिद्ध है। अनुपसृष्ट चर को ब्रह्म कहाजाताहै, अत्रप्व इस सप्तलोकाधिष्ठाता अधियज्ञात्मा को हम "ब्रह्म" किंवा ब्रह्मात्मा कहने के लिए तथ्यार हैं। यही विज्ञानमाषा में उपेन्दर कहाजाता है।

पाठक शायद यह न भूले होंगे कि, हमनें उस अखण्ड परात्परधरातल पर एक एक माया से एक एक अश्वत्यव्रह्म का सम्बन्ध बतलाया था, एवं एक एक अश्वत्यव्रह्म की सहस्र-सहस्र बल्शाएं बतलाई गई थीं। साथ ही में यह भी कहागया था कि, एक एक बल्शा में पांच पांच-पर्व होते हैं। पञ्चप्रशित्मका एक बल्शा एक छोटा विश्व है। उस महामायी महेश्वर में ऐसे १००० विश्व हैं। सहस्रविश्वात्मक एक महाविश्व है। वह जब महेश्वर है, तो उस से सं-लग्न (उप) इन सहस्रबल्शेश्वरों को (प्रसेक को) हम अवस्य ही उपेश्वर" कह सकते हैं।

सम्भवतः पाठक यह भी न भूले होंगे कि, परात्पर को हमने "वन" कहा था, एवं षोडशीप्रजापित नाम से प्रसिद्ध महेश्वर को उस वन का एक वृक्त कहा था। वृक्त कैसा, अश्व-त्य। इसे अश्वत्य (पिप्पल) क्यों कहा गया दिस का समाधान तो गीता की अश्वत्यविद्या में ही उपजन्म होगा। यहां हमें इस सम्बन्ध में केवल यही बतलाना है कि, अश्वत्यवृक्त की गणाना वनस्पति विभाग में है, एवं इस वनस्पति के द्वारा ही श्रुतिने इसे सहस्त्रवरणा कहा है। वनस्पति क्रप अश्वत्यवृक्त सहस्रवरणा (हजार टहनियोंवाला) है।

इस की एक एक बल्शा में ख०पर अस्० पृ च ये पाच पाच पर्व हैं। इन पांचों में ब्रह्मा श्रिक्प खयम्भू खुलोक है, देवा श्रिक्प सूर्य अन्तरिक्त लोक है, अन्नादा श्रिक्प पृथिवी पृथिवी लोक है। यही समलोका विद्वन उपेश्वर प्रजापित की भू:—भुव:—खः नाम की तीन महाव्या हतिए हैं। त्रिवृद्भाव के कारण प्रत्येक में भुः (पृ.), भुवः (अन्त०). खः (घौ) इन तीन तीन व्याहतियों का उपभोग है। इस प्रकार तीन के सातलोक हो जाते हैं। जिस पर हम प्रतिष्ठित हैं, वह भू है, सूर्य खः है, दोनों का मध्यस्थान भुवः है। यही पहिली रोदसी त्रिलोको है। रोदसी त्रिलोकी भू है, परमेष्ठी खः है, दोनों के मध्य का स्थान भुवः है। यही दूसरी क्रन्दसी त्रिलोकी है। क्रन्दसी त्रिलोकी है।

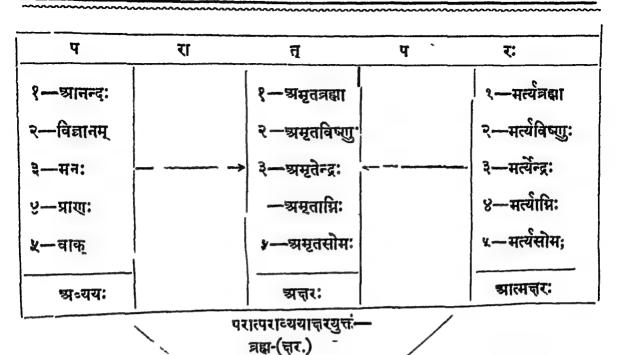
रोदसी त्रिलोकी ऋन्दसी का भू: है, ऋन्दसी संयती का भू: है। श्रतएव १ के ७ ही लोक रह जाते हैं। वे सातों लोक ऋमशः भू:-भुव:-ख:-मह:-जनत्-तप:-सल्यम्-इन नामो से

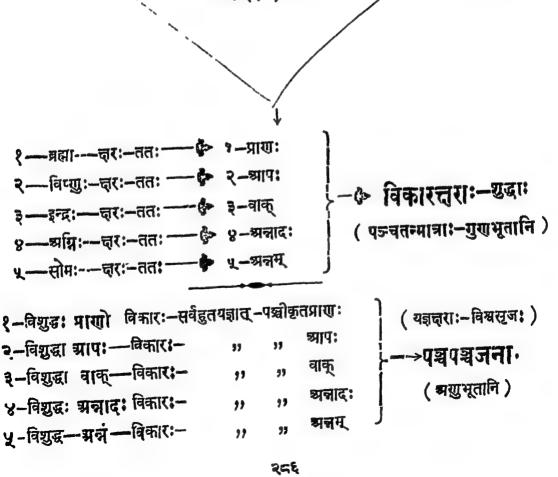
प्रसिद्ध हैं। यह उसी प्रनापित की सान छोटी व्याहितएं हैं। पृथिवी भू है, सुर्प्य खः है, दोनों का मध्यस्थान (जिसमें कि चन्द्रमा भी प्रतिष्ठित है) मुत्रः है। सूर्य्य—परमेष्ठी का मध्यस्थान महः है, परमेष्ठी जनत्, किंवा जनलोक है। खयम्भू सत्यलोक है। परमेष्ठी-खयम्भू के मध्य का स्थान तपोलोक है। इन सातों लोकों में महाव्याहृति हृप खयम्भू सूर्य-पृथिवी यह तीन हीं लोक प्रधान है। तीनों क्रमशः ब्रह्माग्नि, देवाग्नि,— अन्नादाग्नि हैं। परमेष्ठी—चन्द्रमा दोनो सोम हैं। परमेष्ठीसोम ब्रह्माग्नि—देवाग्नि के मध्य में प्रतिष्ठित रहता हुआ तद्ग्रहरण से गृहीत है। इस प्रकार एक वल्शा में तीन ही मुख्य पर्य रह जाते हैं। ब्रह्माग्नि ब्रह्मा है, देवाग्नि विष्णु है, अन्नादाग्नि शिव है। ब्रह्मा सत्यपति हैं, विष्णु देवपति हैं. शिव भृतपति हैं। वल्शामिका त्रिलोकी के सब्बालक ये ही तीनों देवता हैं। सलमृति ब्रह्मा (खयम्भू) उपेश्वर का मस्तक है, देवमूर्ति विष्णु (सूर्य्य) चजु से उपलक्तिन हृद्य है, एवं भृतमृत्ति शिव (पृथिवी) पाद है। चृंकि उस महाअश्वरयहृत्व में ऐसी एक सहस्र संस्थाएं हैं. दूसरे शब्दो में एक महस्र उपेश्वर हैं, अतएव उस महामायी महेश्वर को (इन एक सहस्र उपेश्वरों के सम्बन्ध से) सङ्क्षशीर्प, सहस्राच, सहस्रणत् कहा जाता है, जैसाकि निम्नि लिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है—

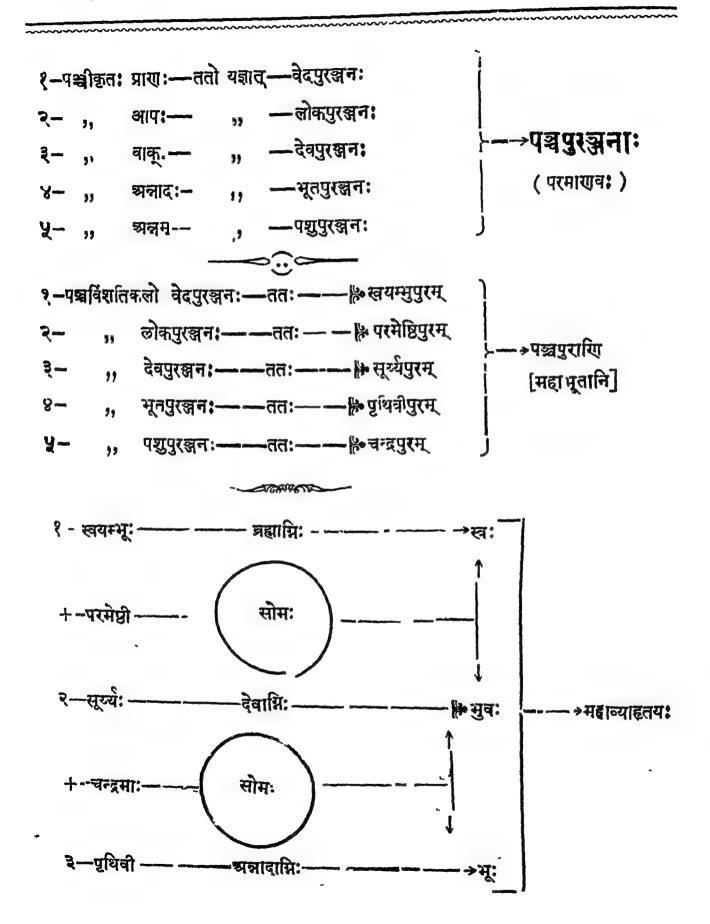
सहस्रशीषा पुरुषः सहस्राद्यः सहस्रपाद । स भूमिं सर्वतः म्प्रन्वाऽस्रतिष्ठदशः हुलम् ॥ (यजुःसंहिता) । उक्त विषय का आगे की तालिकाओ से स्पष्टीकरण हो जाता है—

महामायाविच्छन ईरवरप्र जापित (महेश्वरप्र जापित) श्राप्त है, इस की सहस्र-शाखा हैं, प्रत्येक शाखा एक एक उपेश्वर हैं, इन सब का सप्रमागा विशदनिरूप्ण ब्रह्मविज्ञा-नादि इतरप्रन्थों में हीं देखना चाहिए। यहां केवल कुछ एक वचन उत कर दिए जाते हैं, जिनसे कि महामायी की सहस्र विश्वधाराश्रों का स्पष्टीकरण हो रहा है।

> १—वनस्पते शतवल्गो वि रोह सहस्रवल्गा वि वयं रुहेम । यं त्वामयं स्वधितिस्तेजमानः प्राणिनां महते सामगाय (ऋक २।=।११।)


```
१—स्वयम्भूः — — १३ ब्रह्मा — सत्यमृत्तिः — शिरः
 २-गौरीर्मिमाय सलिलानि तत्त्वसेकपदी द्विपदी सप्त चतुष्पदी।
        अष्टापदी नवपदी वभृतुषी सहस्राचरा परमे व्योपन् । (ऋक् १।१६४।४१)
      ३--- प्र सोमाय व्यश्ववत् पवमानाय गायत ।
                                ( ऋक् हाद्यां )
```

महे सहस्रवस्से।

४-क सानि नौ सख्या वभूबुः सचावहे यद्दकं पुराचित । बृहन्तं मानं वरुणः स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते ॥ (ऋक् ७ ८८ ॥)

५—सहस्रघा पष्चद्शान्युक्या यावद्द्यावापृथिवी तावदिचत् । सहस्रथा महिमानः सहस्रं यावद्ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक् ॥ (ऋ० १०।११४ =।)।

१--हे वनस्पते [अध्यत्थवृद्ध] ! आप शतबल्शा हैं । [आप के यथार्थ विस्तार को जानता हुआ] मैं आप की उन सहस्रबल्शाओं पर आरोह्या कर सकूं, ऐसा अनुग्रह कीजिए । जिस आप को कि यह यज्ञकर्ता प्राणियों के [यज्ञकर्ता यजमानों के] महासौभाग्य [वृद्धि] के लिए आप को काट रहा है।

यज्ञ में बृत्तशाखा का उपयोग होता है। काटना एक बुरा कर्म है। इसी की अपहाति के लिए उक्त प्रार्थना मन्त्र का प्रयोग हुआ है। इसे उस अश्वत्य की भावना से युक्त करते हुए कहा जाता है कि आप को तो हजार बल्शा हैं। आप पूर्ण हैं। आप कभी छिन नहीं हो सकतीं। आप खयं ही अपना थोड़ा सा प्रदेश (एकवल्शा) सप्त लोकनिवासी प्राणियों के जीवन के लिए प्रदान कर देती हैं।

२—(बीची तरंगरूपा) उस गौरी (गौभावयुक्ता अन्तरवाक्) नें ही इस समुद्र को सीमित वना दिया है। वही भिन्न भिन्न आपोमय पदार्थों का मान करती हुई एकपदी, द्विपदी, सप्तपदी चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी बनती हुई अन्त में अपने उस महामायामय परमाकाश में व्याप्त होकर सहस्रान्तरा (सहस्रवल्शा मिका) वन गई है।

३— उस सोम के लिए वृद्धिभाव होगया है। उस मृहस्रद्रष्टा पवमान सोम के लिए स्तोत्र-पाठ करो।

सोम पारमेष्ठय तत्त्व है। यहाँ वाक् की सहस्र धाराओं का विकास होता है। अतएव सोम को सहस्रचला कह दिया गया है। इसी सहस्रधार सोमाइति से सूर्य्य सहस्रांशु बनता है। सोम की यह सहस्रधाराएं उस सहस्रबल्शात्मिका वाक् की ही त्लावस्थाएं हैं। "सोऽ-पोऽस्जत वाच एवं लोकात-वागेवसांस्डयत" के अनुसार वाक् ही श्रव्मित्तं सोमरूप में परिगात होती है।

−₹—

५—उस प्रजापित में सहस्रभावात्मक, किंवा सहस्रह्म से विकसित होने वाले १५ उन्थ हैं। जहांतक द्यावापृथिवी (महान्याहृतिएं) न्याप्त हैं, वहांतक उस का यह सहस्रभाव न्याप्त है। यही नहीं उस के सहस्रपर्व आगे जाकर अपनी महिमा से (प्रत्येक) पुनः सहस्र-सहस्र भावों में परिग्रत हो जाते हैं। परन्तु यह निश्चित है कि जहांतक (परमाकाशतक) यह अधि-यक्षात्मा न्यात है, वहांतक वाग्रूप इस एक सहस्रधारा का वितान समाप्त हो जाता है।

<u>--y--</u>

इन के अतिरिक्त ऋक्संहिता के ६, ६०, १, १ ६, २६, २ १ ८, ७७, ७, १ १, ८०, १२ ११८, १८, ११२, १०, १४१, ३। इत्यादि स्थलों में भी उस महामायी- के सहस्रभावों का ही मिन्न भिन्न रूप से दिग्दर्शन कराया गया है।

सब का मृल चूंकि सहस्रभावापन अग्रत्यप्रजापित है, अतएव उस के विश्वमें, विश्व के पर्व पर्व में आप सहस्रभाव का सालात्कार कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु में अपना अपना नियत साहस्रीमग्रडल रहता है, जोिक वेद, लोक, वाक् मेद से तीन तीन भागों में विभक्त है। पदार्थ मौतिक है। भौतिकविश्व के सञ्चालक ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र ये तीन देवता हैं। इन में ब्रह्मा प्रतिष्ठा है। इस के आधार पर प्रतिष्ठित इन्द्रा-विष्णु की स्पद्धा से ही उक्त तीनों साहस्त्रियों का वितान होता है, जैसाकि निम्न लिखित मन्त्र-ब्राह्मण वचनों से स्पष्ट है—

> डमा जिज्ञधुर्नपराजयेथे न परा जिज्ञे कतरश्च नैनोः। इन्द्रश्चविष्णा यदपस्पृधेथां त्रेघा सदसं वितदे रयेथाम् ॥ कि तद् सहस्रमिति !

> > इमे नोकाः, इमे वेदाः,

प्रथो वागिति ब्र्यात ॥

सहस्रसंख्यावर पूर्णिश्वर की (महेश्वर की) पूर्णाता समाप्त है। अतर्व संख्यांविज्ञान 'निष्णात आचाया ने सहस्रशब्द को पूर्णार्थक मानलिया है, जैसा कि—''*सर्व वे सहस्रम्''

^{*}कल्पनारिसक पश्चिमी विद्वानोनें सहस्रंशब्द का'मौलिक रहस्य न जानते हुए यह कि हने का दु:साहस किया है कि, श्चिषयों को एक हजार से अधिक संख्या का ज्ञान न था।

"पूर्णं ने सहस्रम्" इत्यादि श्रौतववनों से स्पष्ट है। प्रत्येक पदार्थ में सहस्रवर्तमा सामवेद के सम्बन्ध से १००० सहस्र गौ का उपभोग होता है। इन्हीं से वषट्कार नाम की वाक्साहस्री का खरूप निष्यत्र होता है। हजारगं साम उस वस्तु की समाप्ति है, पूर्णता है, श्रतएव यह उद्देचसाम, निधनसाम आदि नामों से सम्बोधित हुआ है। श्रस्तु इन सब विषयों के स्पष्टी कर्णा के लिए प्रकृत में श्रवसर नहीं है।

यहां उक्त साहसी प्रकरण से हमें यही वतलाना है कि, महामायी अरवत्येश्वर की एक शाला से सम्बन्ध रखने वाला वर्शेश्वर ही उपेश्वर है। इसी सप्तवितिस्तिकाय वर्शेश्वर को हम ''असारमा'', किंवा ''अधियज्ञारमा'' कहेंगे। जिस प्रकार वह षोडशी अन्य वर्शाविश्वों में प्रविष्ट होरहा है, एवसेव इस हमारी वर्शा में भी वह प्रविष्ट होरहा है। पञ्चपर्वारिमका वर्शा में अवारपारीण रहने वाला वह एक षोडशी ही अधियज्ञारमा है। वह चरब्रह्म को आगे करके ही इस वर्शा का, किंवा यज्ञ का अध्यक्त वना है, अतः इस यज्ञविश्व की अपेना से उसे हम ब्रह्माला ही कहेंगे। वह खयं आतमा है, वर्शा उस का शरीर है। दोनों की समिष्ट प्रजापति (उपेश्वरप्रजापति) है। महाविश्व षोडशी का शरीर है, वर्गामक सप्तप्वी, किंवा पञ्चपर्वा विश्व इस चरप्रधान अधियज्ञारमा, किंवा ब्रह्मालमा का शरीर है। चरपधान इसी अधियज्ञारमा का (जिस के कि उद्दर में तीनों त्रेलोक्य, त्रेलोक्यों में रहने वाली चर—अचर प्रजा प्रतिष्ठित है) दिगुदर्शन कराते हुए निम्न लिखित औतवचन हमारे सामने आते हैं।

अतएव उन्हेंनें- "पूर्ण वे सहस्रम्" यह कहते हुए सहस्र संख्या पर ही विश्राम मान लिया है। सचमुच वैदिकरहस्यानिमह ये पश्चिमी सर्वधा द्या के पात्र हैं। तभी वे ऐसी भ्रान्तकल्पनाएं करने में अपने को धन्य समम रहे हैं। शायद उनकी दृष्टि में श्रुति का-- "तिद्दिमिमान् अति-विद्य दश्या, शत्या, सहस्र्या, अयुत्या, पयुत्रया, नियुत्या, अर्बुद्धा, न्यर्बुद्धा, निसर्वधा, पद्म, मित्ति, व्योमान्तः। यथौद्यौ विष्यन्दमानः परः परोवरीयान् भवति, एवमेवैतद्यरं परः-परोवरीयो भवति" (जै० त्रा० उप० राश्म)। यह वाक्य न आया होगा।

१-श्रिधयज्ञात्मा (सप्तलोकाधिष्ठाता-उपेश्वरः-यज्ञपुरुषः)।

- १— तिस्रो मातृस्तीन पितृन् विभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति । मन्त्रयन्ते दिवो श्रमुख्य पृष्ठे विश्वमिदं वाचमविश्वमिन्वाम् ॥ (ऋक् सं॰ २।३।१५।)।
- २-एपोऽखुरात्मा चेतसा वेदितच्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश । प्राणिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विश्चेद्ध विभव येष श्रात्मा । (मुगडक० ३।१।६।)।
- ३—छन्दांसि, यज्ञाः, क्रतवो व्रतानि भृतं भव्यं यचवेदा वदन्ति । ग्रस्मान्मायी स्वतते विश्वमेततः तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः॥ (श्वे० १।१)।
- ४---यस्मिन् पश्च पश्चजना भाकाशश्च मतिष्ठितः। तमेवमन्ये भात्मानं विद्वान् ब्रह्मामृनोऽसृतम्॥
- ५—यस्मित्रिदं सं च वि चैति संव यस्मिन् देवा श्रधि विश्वे निषेदुः।
  तदेव भूतं तदु भव्यमा इदं तदत्तरे परमे व्योमन्॥
- ६-येनाटतं रवं च दिवं महीं च येनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च ॥
  यमनतः समुद्रे कवयो वयन्ति यदन्तरे परमे प्रजाः॥

१—तीन माताश्रों, तीन पिताश्रों (एवं तीन अन्तरिक्तों) को घारण करता हुआ वह हृदय स्थ एक तत्व (अधियज्ञात्मा) जरा भी नहीं थकता है। इस के खयम्भूरूप खुलोक के पृष्ठ में सातों लोकों के पदार्थ उस वाक् से मन्त्रणा कर रहे हैं, जोकि वाक् सम्पूर्ण विश्व बनती हुई भी विश्वातीत है।

तीन द्यौ, तीन पृथिवी, तीन अन्तरिक्त इस प्रकार र लोक हो जाते हैं। द्यौ को पिता कहा जाता है, पृथिवी को माता कहा जाता है-(देखिए ऋक् सं० ४:=११।)। इन र के आगे जाकार ७ ही लोक रह जाते हैं, जैसा कि पूर्व में वतलाया जाचुका है। इन सब की प्रतिष्ठा वही एक (सप्तलोक व्यापी) अधियज्ञातमा है। सातों लोकों में रहने वाली चर-अचर प्रजा मूलप्रतिष्ठा है वालोक स्थानीय सल्यख्यम् की वाक् से मन्त्रणा कर रही है। वाक् से सम्बन्ध करना ही मन्त्रणा है। 'वाचीमा विश्वा सुवनान्यपिना" के अनुसार वाक् में ही सम्पूर्णभूत अपित हैं। फलतः वाक् का विश्वातीतस्व सिद्धस्व हो जाता है। इसीलिए "अविश्वमिन्वाम" कहा गया है।

श्रिषश्चातमा वाहमय है, वाक्प्रधान है। अव्यय के मन का विकास खंगे अव्यय में रहता है, प्राण की विकास भूमि श्रव्य है, एवं वाक् की विकास भूमि व्यर है। वाह्मय व्यर्ष्ट्रिय है। पूर्वक्रयना नुसार श्रिय बात्स्वर में परिणत हुआ है। श्रिय बात्मा की इस वाक् का विकास सव्यवस्थ में ही होता है। इसीलिए खयम्भू नहां को जहां प्राणसम्बन्ध से प्राणम् कि कहा जाता है, वहां इस वाक्सम्बन्ध से इसे वाक्पित भी माना गया है। यही हु का पृष्ठ है। यहीं से सातों लोक वाक् को लेकर जीवित हैं।

२—यह अणु आत्मा (अधियज्ञातमा) विशुद्धचित्त से विज्ञेय है। जिस में कि प्राग्य—आप वाक्-अन-अनाद ये पांच प्राग्य (यज्ञ्चर), प्रविष्ट हैं। इन्हीं प्राग्यों के आधार पर सप्तलोक प्रजा के चित्त जिस में ओत हैं, जिस चित्त के विशुद्ध होने पर यह आत्मा अपने महिमारूप में आजाता है, वही विज्ञेय आत्मा है।

३—गायज्यादि सातो छुन्द, अतियज्ञ, महायज्ञ, शिरोयज्ञादि सम्पूर्णयज्ञ (पुरुषार्थकम्मं), अगिहोत्र, अग्न्याधानादि सम्पूर्ण ऋतु (ऋत्वर्यकम्मं), मूत-भविष्यत्, और जो कुछ वेद वतला रहे हैं, वह सव कुछ इसी से प्रकट हुए हैं। वह मायी इस विश्व को उत्पन्न करता है, उधर इसी का अंशभूत दूसरा मायी (जीवात्मा अपनी अज्ञता से) इस माया से वद्व होरहा है।

४ — जिस (अधियज्ञातमा) में पञ्चीकृत प्राग्य-ध्याप् वाक् अन्न-ध्यनाद पांच पञ्चनन प्रतिष्ठित हैं, पांचों का मूलभूत खयम्भूरूप ध्याकाश जिस में प्रतिष्ठित है, ज्योम की भी प्रतिष्ठारूप, ध्यत- एव परमन्योम नाम से प्रसिद्ध उस अधियज्ञातमा को ही में (विश्वका) विश्वका (एक) आत्मा मान रहा हूं। जो इस ध्रमृतलक्ष्ण ब्रह्मात्मा को जान खेता है, वह खर्थ भी तद्रूप ही बन जाता है।

--- 8 ---

प् — जिस [अधियज्ञातमा] में यह सातों लोक समाए हुए हैं, जिस में-सम्पूर्ण देवता प्रतिष्ठित हैं, वहीं भूत की प्रतिष्ठा है, वहीं भविष्य का आलम्बन है। ऐसा सर्वप्रतिष्ठा लच्च क्रमुत्तिं यह अधियज्ञातमा प्रमन्योमलच्चा उस अच्चर में प्रतिष्ठित रहता हुआ तद्रूप बन रहा है।

६—आकाश [खयम्भू], घौ [सत्य], पृथिवी [भूत] सव कुछ जिस से आवृत [जिस के गर्भ में] हैं, जिस के प्रभाव से आदित्य अपने वर्चों छत्त् एवं दीप्तिजन्म आज से तप रहा है, वेदविज्ञानवेत्ता जिसे इस [पारमेष्ठघ] समुद्र की गहराई में [महानात्मा के गर्भ में] स्त्रुक्त से वितत कर रहे हैं, जिस धन्हरसहयोगी, अतएव अन्तरमूर्ति अधियज्ञात्मा में सम्पूर्ण प्रजापवर्ग [जीवसर्ग] प्रतिष्ठित हैं, वही आत्मा विज्ञेय है।

--€--

जिस प्रकार षोडग्रीप्रजापित नाम से प्रसिद्ध एक ही अमृतात्मा के परात्पर-ग्रव्यय प्रदार-द्वर मेद से चार पर्व हैं, एवमेव सप्तलोकन्यापी इस अधियज्ञात्मा के भी अवान्तर पांच पर्व है। इन पांचों में एक तो परमप्रजापित, ग्राभूपजापित, परोरजा, आदि नामों से प्रसि- एवं है। इन पांचों में एक तो परमप्रजापित कहजाते हैं। इन में से क्रमप्राप्त पहिले परमप्रजापित को ही लीजिए।

१---परमप्रजापतिः (स्वयम्मूः---परोरजाः)।

खयम्भूतत्त्व ही परमप्रजायित है । एक प्रकार से अधियज्ञात्मा, एवं यह खयम्भू

दोनों अभिन्नवत् ही हैं । तथापि प्राणपर्व की दृष्टि से हम इसे वह न कह कर उस का एक पर्व ही कहेगे । "यस्मिन् प्राणः पश्चधा संविवेश" वे अनुसार प्राणक्ष्य खयम्भू, अव्रूष्प परमेष्टी आदि पांचों उस एक ही अधियज्ञातमा में प्रोत हैं । यद्यपि खयम्भू की महिमा में भी पांचों हैं, परन्तु पांचवां वह खयं ही है, अतः उस के सम्बन्ध में—"यस्मिन् प्राणः पश्चधा०" यह वचन यथावतः चरितार्थ नहीं बनता । एक कारण ।

सातों में खयम्भू केवल सलाको कप्रधान वनता हुआ स्वख्रूप से आकाशात्मा है। आकाशहरूप है। इस में केवल चार ही पञ्चजन प्रतिष्ठित है। पांचवां पञ्चजन यह स्वयं ही है। उधर उस में पांचों पुरञ्जन, सातों लोक, सप्तलोकाधिष्ठाता खयं सलाकाश सव कुळ प्रतिष्ठित है। "फलतः - यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः" यह श्रुति भी उसी से सम्बन्ध रखता है।

खयम्भू त्रहा है, प्राग्पप्रधान है, यहात्मा का प्राग्गरूप एक पर्व है। यहा सलानेकाधिष्ठाता है, यही श्राकाशात्मा है। इस के श्रात्मा-पर्-पुनःपद मेद से तीन पर्व हैं। हृदयस्य
मात्र श्रात्मा है, इसे हम प्राग्गात्मा, किंत्रा सखात्मा कहेगे। खयम्भूपिएड पद है, खयम्भू की
महिमा [श्राकाश] पुनःपद है। पदरूप से खयम्भू परमेष्ठी के ऊपर प्रतिष्ठित है। एवं महिमारूप से यह परमेष्ठी-सूर्य्य चन्द्रमा—पृथिवी इन चारों को श्रपने गर्भ में रखता है। यह सत्यनोक
मूर्ति सर्वथा स्थिर है, शेष ४ रों विचाली हैं। चन्द्रमा पृथिवी के चारों श्रोर, सचन्द्रा पृथिवी
सूर्य्य के चारों श्रोर, सपृथिवी सूर्य परमेष्ठी के चारों श्रोर, एवं ससूर्य परमेष्ठी इस सत्य
खयम्भू के चारों श्रोर परिक्रमा लगा रहे हैं। भूरादि द श्रों लोक इसी परिक्रमा के कारण
"रज" कहलाते हैं। सत्यखयम्भू सर्वथा स्थिर है, अतएव इसे परोरजा कहा जाता है।

यह ६श्रों में श्रासमन्तात् न्यात है, श्रतएव इसे श्राभूशजापित कहा जाता है। पां-चों पनें में यही सब से बड़ा है, श्रतएव इसे परमप्रजापित कहा जाता है। वेद-सूत्र-नियति इस के ये तीन मनोता हैं। वेदात्मा बनकर यही अन्यक्त खयम्भू न्यक्त प्रजासृष्टि का कारण बनता है। नियतिरूप से यही अन्तर्थामी बनता है, एवं सूत्रमाग को सस्यसूत्र-त्रहतसूत्र

١

इन दो भागों में विभक्त कर इन दोनों से तिश्व के ऋत-सलात्मक पदार्थों में अपनी मात्रा प्रदान करता है। इस प्रकार सप्तलोकात्मक विश्व का सर्वेसवा यही खयम्भू वना हुआ है। इसीलिए आरम्भ में इमनें इसे अधियज्ञात्मा के समकल्ल बतलाया है। इसी विश्वकर्मा खयम्भू का निरूपण करते हुए ऋषि कहते हैं—

- १—विश्वकम्मी ह्यजनिष्ट देव प्रादिद्गन्धर्वे। श्रमवद्द्वितीयः। तृतीयः पिता जनितीषधीनामपां गर्भे व्यद्धात पुरुत्रा॥ यज्ञः १७।३२)।
- २-या ते धामानि परमाशि यात्रमा या मध्यमा विश्वकर्मनन्त्रेतमा । शिद्धा सखिभ्यो इविधि स्वधावः खयं यजस्व तन्वं वाद्यधानः ॥ (य॰ १७।२१।)
- ३—िकं िवदासीदिधिष्ठानमारम्भणं कतमत्खित् कथासीत्। यतो भूमिं जनयन् त्रिश्वकर्म्णा वि द्यामीणीन् महिना विश्वचद्याः॥ (यजुः १७।१८॥)।
- 8—यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यो देवानां नायधा एक एव तं संभरतं भुवना यन्त्यन्था ॥ (यज्जः १७१२७)
- प् —परो दिवा पर एना पृथिन्या परो देवेभिरसुर्पदस्ति । किं स्विद्गर्भ दध्र आयो यत्र देवाः समपश्यन्त पूर्वे ॥ (यजुः १७१२-६॥)।
- ६—तिमद्गर्भे प्रथमं दश्र ग्रापो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे । ग्रजस्य नाभावध्यकमर्पितं यस्मित विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥ (यजुः १७१३०)

- निश्वतश्चत्त्वरुत विश्वतोमुखो विश्वतो वाहुरुत विश्वतस्पात ।
   सं वाहुभ्यां घपति सं पतत्रैद्यावाभूमिं जनयन् देव एकः ।।
   (यजुः १ शर्रः)।
- (वेदस्थिः ८— ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूत विश्वस्य कर्ता भुतनस्य गोप्ता । स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठामथर्वाय उपेष्ठपुत्राय पाह ॥
  - चृतात परं मग्डिमिवातिस्चमं ज्ञात्वा देवं सर्वभूतेषु गृहम् ।
     विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वपाशैः ॥
- (अन्तर्र्यामी) १० एष देवो विश्वकम्भी महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। हृदा मनीषा मनसाभिक्छिमो य एतद्विदुरमृतान्ते भवन्ति॥
  - ११—हृत्पुगडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्स मध्ये विशदं विशोकम् । अचिन्समन्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तमपृतं ब्रह्मयोनिम् ॥
  - १२—स एव. काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिषः सर्वभूतेषु गृहः। यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्पयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांविद्धनित्त ॥
  - ? ३ त्री शिपदा निहिता गुहामु यस्तेद्रेद् स पितुः पितासत् । स नो वन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥
  - ११—सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिषः समिघः सप्तजिह्याः । सप्त इमे लोका येषु चरन्ति गुहाशया निहिताः सप्तसप्त ॥
  - १५—ततः खयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निद्म् । महाभूतादि दृत्तीजाः पादुरासीत्तमोनुदः॥
  - ?—(सर्वप्रथम विश्व में) विश्वकर्मा नामक देवता प्रकट हुआ । इस के अन्यव-हितोत्तर काल में ही गन्धर्व नामक दूसरा तत्व उत्पन्न हुआ । तीसरा श्रीषधियों का पिता (सो-

and the same

म) उत्पन्न हुआ, जिसनें कि पानी के गर्भ को (सूर्य्य को) अनेक मागों में , १२ भागों में, किंवा सहस्रभागों में) विभक्त किया।

यह मन्त्र खयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य इन तीन पर्वो का निरूपण कर रहा है। विश्वक-मी खयम्भू है, यह महाभूतों का आकाशात्मक आदिभूत है। इस के अनन्तर आपोमय पर-मेष्ठी का विकास होता है। परमेष्ठी सोमलोक है, जैसा कि—"तृतीयस्यां वै इतो दिवि सोम आसीत्" इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। सोम को असुराक्रमण से बचाने वाला पारमेष्ठ्यप्राण ही गन्धवं है। गन्धवं से परमेष्ठी ही उपजित्त है। तीसरा सोम शुक्ररूप से सब का पिता है, अ-तएव सौम्यप्राण को पितर कहा जाता है। यह ओषियो का पिता (सोम) ही आपोमय स-मुद्र के गर्भ में बीजरूप से प्रतिष्ठित अग्नि में आहुत होकर उसे सूर्येद्धप में परिणत कर देता है। इसी सोमाहति से सूर्येज्योति के १२ मेद हो जाते हैं। यही द्वादश आदिल है। "अ-जनयत् सूर्ये ज्योतिरिन्दुः" के अनुसार इसी सोणहति से सूर्य में ज्योतिम्मंथी सहस्ररिम-यों का विकास हुआ है।

-- ? --

२ — हे विश्वकर्मन् ! तुम्हारे जो परमधाम हैं, अवमधाम हैं, एवं जो मध्यमधाम हैं, इन मित्ररूप धामों को तुम अपनी जैसी ही शिक्षा दे रहे हो । आप इस विश्वरूप हिन में अपने आप यजन करते हुए अपने शरीर को बढाते हुए यजन करो (यजन कर रहे हो)।

स्वयम्भू-परमेष्ठी ये दो परमधाम हैं। पृथिवी-चन्द्रमा ये दो अवमधाम है। एवं मध्यस्य, स-सस्वगात्मक सूर्व्य मध्यमधाम है। परमेष्ठी आदि चारों खयम्भू के अभिन्न मित्र हैं। पांचों स-मानशीलव्यसन हैं। अतएव इन चारों को खयम्भू की प्रतिमा (प्रतिकृति) माना जाता है। खयम्भू की तरंह इन में भी आत्मा-पद-पुनःपद, तीन तीन मनोता, सब कुछ विद्यमान है। यही इन को इस की शिक्षा है। सर्वद्वतयज्ञ द्वारा यह खयं हवि बनकर विश्वस्प में वितत होगया है। खयम्भू का शरीर इसी यज्ञ के प्रभाव से पांच मागों में वितत होगया है। ३—इस विश्व का अधिष्ठान (आलम्बन) क्या था, श्रारम्भण (उपादानकारण) कौन था ? कैसा था ? जिस के सहारे प्रतिष्ठाभूमि (विश्व) को उत्पन्न करते हुए विश्वद्रष्टा विश्वकर्मानें द्यी को फैला दिया।

' श्रव्यय त्रालम्बन या, त्तर उपादान या, श्रत्तर क्रियारूप निमित्त था। इन्हीं के आधार पर विश्वकर्मी खयम्मू विश्वरचना में समर्थ हुए।

४—जो हमारा पालक एवं उत्पादक है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, जो इन सम्पूर्ण लोकधामों को (सातों लोकों को) जानता है, जो देवताओं का एक सामान्य नाम है, सम्पूर्ण मुवन उसी का आश्रय लेते हैं।

्थ— ग्रुलोक [सूर्यलोक] से परे, पृथिवी से परे, देवता [सौरदेवता] श्रों से परे, असुरों [पारमेष्ठयश्चाप्यप्रागात्मकश्चसुरों] से भी जो परे हैं, उस सर्वपर तत्व के श्राधारपर पानियोंने श्रपने गर्भ में किसे प्रतिष्ठित किया, जिस श्रापोलोक में प्रतिष्ठित उस गर्भ में सम्पूर्ण देवता सम्मिलित है।

खयम्भूतत्व पृथिवी, सूर्य्य, परमेष्ठी इन सब से परे है। इस के आधार पर आपोमय परमेष्ठी ही उस खायम्भुव वेदाग्नि को अपने गर्भ में धारण करता है। यही गर्भ आगे जाकर सो-माहति से सूर्य्यहर में परिणत होता हुआ देवताओं की निवासभूमि बनता है, जैसा कि-प्रथम मन्त्रार्थ से गतार्थ है।

---<u>y</u>---

६—उसी को पानियोंने अपने गर्भ में धारण किया, जहां (जिस गर्भ में) कि सम्पूर्ण देवता सिम्मिलित हुए। अञ्यय की जो नामि (केन्द्र) है, उसी में यह गर्भ अर्थित है, जिस गर्भ के आधार पर कि सम्पूर्ण सुवन प्रतिष्ठित हैं।

सूर्य ही अप का गर्भ है । यही सूर्य विश्वं का केन्द्र मीना गया है। इसी केन्द्र में वोडशी आत्मा का पूर्ण विकास होता है, अतएव सौरइन्द्र को षोडशी कहा जाता है। अज शब्द अव्यय का वाचक है। यह मनः प्राण्यवाड्मय है। खयम्भू में केवल वाक्कला का, परमेष्ठी में प्राण्-वाक् इन कलाओं का, किन्तु सूर्य में मन—प्राण्-वाक् तीनों कलाओं का विकास है। अतएव गर्भरूप सूर्य को अब (अव्यय) की नामि मान लिया गया है। इन्मृलासृष्टिविज्ञान के अनुसार यही विश्वं की प्रतिष्ठा है।

--ξ---

७—वह (विश्वसमी प्रजापित) सर्वतः चल्लूक्षप है, सर्वतः मुख्क्षप है, सर्वतः वाहु, एवं पादरूप है। अपने वाहुआ से वह विश्व का संगमन करता है, अपने पत्तों से वह संगमन करता है। अपवा वाहुक्षपपत्तों से संगमन करता है। इसी न्यापार से बावाभूमि उत्पन्न करता हुआ वह एकदेव है।

विश्वकर्मा खयम्भू प्राग्रप्रधान है। यह प्राग्र "असत्"—"ऋषि" इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। यह प्राग्र आगे जाकर चितियज्ञद्वारा ससपुरुष पुरुषात्मक बन जाता है। सात-प्राग्रो की समष्टि ही ससपुरुष पुरुषात्मक है, यही खेयम्भू प्रजापति है। यही विश्व में सर्व से पहिले प्रतिष्ठारूप से प्रक्ट होता है, जैसा कि—"ब्रह्म वे सर्वस्य प्रतिष्ठा"—"ब्रह्म वे सर्व-स्य प्रयम्भू" इत्यादि बचनों से स्पष्ट है। इस के अङ्गभृत सातप्राणों में चार आत्मा है, दो पच हैं, एक पुच्छप्रतिष्ठा है। सातों का श्री (सार) भाग मस्तक है। यही छुपणेचिति हैं, छुपणे पची है। इस पची ह्य प्रजापति के बाहु हूप, किंवा पत्र (पंख) हूप जो दो पद्म है, उन्हीं धमन से इस द्यावाभूमि का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है! इस का विवेचन शतपथिवज्ञान-भाष्य (प्रथम—दि) में देखना चाहिए।

= नहा (खयम्मू) सम्पूर्ण देवता श्रों में पहिले प्रकट हुए हैं । यह विश्वकत्ता, एवं सप्त-भुवनरत्त्वक हैं । इन्होंने सम्पूर्णविद्या श्रों की प्रतिष्ठारूप ब्रह्मविद्या (त्रयीविद्या) अपने ज्येष्ठपुत्र अथवी में प्रतिष्ठित की । स्वयम्भू त्रयीवेदमृत्तिं है। इन से आगे के परमेष्ठी-आदि चारों प्रतिमाप्रजापितयों का विकास हुआ है, अतएव इन्हे हम स्वयम्भू के पुत्रस्थानीय मान सकते हैं। चःरों में ज्येष्ठपुत्र आपोमय परमेष्ठी ही हैं, यहीं अधर्ववेद है। वह त्रयीमृत्तिं त्रह्मा—"सो उनया त्रय्या विद्यया सहापः प्राविशाद्" के अनुसार इस में प्रविष्ठ होजाता है। त्रयी का आगमन सर्वप्रथम आपो-मय अथवी (परमेष्ठी) में ही होता है। यह मन्त्र अध्यादम—अधिमृत—अधिदेवत तीनों भावों से सम्बन्ध रखता है, जैसा कि मुग्डकोपनिषद्विज्ञानभाष्य में विस्तार से निरूपित है।

१ — सम्पूर्ण भृतों में गूढ, घृत से परे मण्ड की तरंह अतिसूच्म, विश्व के एकमात्र आव-पनरूप उस देव (खयम्भू) को जानकर प्राणी सम्पूर्ण मृत्युपाशों से विमुक्त होजाता है।

श्रुतिने घृत के दृष्टान्त से उस का बोध कराया है। "आदिदृघृतेन पृथिवी व्युद्धते" इस मन्त्रवर्णन के अनुसार घृत अप्तत्व है। परमेष्टी आपोमय है। इस में भएडरूप से वह स्वयम्भू प्रतिष्ठित है। घृत में अप्—तेज दो भाग हैं। वरुण से प्रतिमूर्च्छित इन्द्र जैसे तैल है, एवमेव वरुण से प्रतिमूर्च्छित अग्नि का ही नाम घृत है। अप्सम्बन्ध से घृत तरल है, यह प्रकट है। मुर्च्छित अग्नि निगृद्ध है, यही तेज है, इसी आधार पर—"तेजो वे आज्यम्" कहा जाता है। परमेष्टी घृत है, तो निगृद्ध अग्निमृत्ति (त्रयीमृत्ति) स्वयम्भू तेजोरूप मण्ड है। यही घृत का सारमाग है।

-3-

१०—यह विश्वकर्मा देवता (अपने नियतिभाव से) सदा प्राणियों के हृदय में (अन्त-र्यामी रूप से) प्रतिष्ठित रहता है। यह हृदय से, हृदयस्थ मननशीला वुद्धि से, तद्युक्त मन से ही सम्बन्ध रखता है। जो इसे जान जाते हैं, वे मृत्युपाश से विमुक्त होजाते हैं।

^{- 80-}

११—हत्कमलरूप, विरज, विशुद्ध, विशोक, विशद, श्रचिन्स, श्रव्यक्त, श्रनन्तमूचि, ब्रह्म-

योनिरूप, प्रशान्त, श्रमृत, शिवरूप इस प्रजापित का चिन्तन करने वाले (जन) मृत्युपाश से विमुक्त होजाते है।

--- 98---

१२—वर्ही संचरकालरूप श्रहरागम में श्रपने श्रव्यक्तभाव से व्यक्तरूप में श्राता हुश्रा भुवन का रक्तक, श्रिधपित, एवं सम्पूर्ण भूतों में प्रविष्ट होजाता है। जिस में ब्रह्मिष, देवता युक्त हैं, उसे ऐसा जानकर विद्वान् श्रपने मृत्युपाशों को काट देता है।

-- 93-

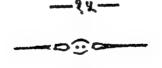
१३—(भू:-मुव:-ख: यह महाव्याष्ट्रतिरूप) तीन पर (धाम) जिस की गुहाओं में (बिस्त गुहा—उरोगुहा—शिरोगुहाओं में) प्रतिष्ठित हैं, उसे जो जान जाता है, वही अपने पिता का खरूपिवज्ञाता है। वही हमारा सब में बड़ा हितेंबी है। वही उत्पादक है, वही हमारी प्रतिष्ठा है, वही इन (पररूप) सम्पूर्ण धामों का ज्ञाता है।

-93-

१४—सप्तर्षिप्राण, सप्तश्रिप्रज्वाला, सप्तसमिधा, सप्तजिह्वा, सप्तलोक, अध्यात्मसंस्था की शिरोगुहा, उरोगुहा, उदरगुहा, बिस्तगुहा, इन चार गुहाश्रों में प्रतिष्ठित (प्रत्येक में) सात सात देवजऋपिप्राण यह सब सप्तक उसी सप्तपुरुष पुरुषात्मक ख्यम्भू प्रजापित से उत्पन्न हुए हैं।

-88-

१५—(सृष्टिकामना के अनन्तर) वह अञ्यक्त खयम्भू भगवान् सब कुछ व्यक्त करते हुए प्रकट हुए। यही (आकाशरूप होनें से) महाभूतों के आदिभूत हैं। वर्तुलवृत्त हैं। ऐसे यह असद्रूप तम को दूर करते हुए खयमेव प्रकट हुए। अतएव इन्हे खयम्भू कहा जाता है— "खयमुद्वभौ"।

२-- परमेष्ठी (प्रतिमाप्रजापितः)।

खयम्भू प्रजापित को वेदमूर्ति वतलाया गया है। यह वेदतत्व ऋक्-साम-यजुः मेद से तीन भागों में विभक्त है। इन में ऋक्-साम वयोनाध (छन्द-आयतन) हैं, यजु वय (वस्तु) है। इस यजु के यत्-जू दो विभाग हैं। यत् गतिरूप प्रागा है, यही वायु है, जू स्थितिरूपा वाक है, यही आकाश है। आकाश-वायु, किंवा-वाक्-प्रागा, किंवा स्थित-गति की समष्टि ही "यडजू" है। यज्जू ही परोक्तभाषानुसार यजु है। (देखिए शत १०।३।५।२।)।

यजु का वाग्रूप आकाश अमृत-मत्ये मेद से दो प्रकार का है। इन में अमृताकाश अमृत देवसृष्टि का प्रवर्तक है, एवं मत्याकाश मत्येभूतों का जनक है। प्रागावायु के व्यापार से यजु:पुरुष का यह मत्यावाक्रकप आकाश ही ग्रंशरूप से दुत होकर पानी वन जाता है। जैसा कि 'सोऽपोऽसजत वाच एव लोकात, वागेव साऽस्रुज्यत'' इत्यादि वचन से स्पष्ट है। इस प्रकार वेदमूर्ति (त्रयीमूर्ति) स्वयम्भू के वाक्रभाग से सर्वप्रथम अप्तत्त्व का ही विकास हुआ है। इसी अबुत्पत्ति का प्राथम्य वतलाते हुए श्रुस्टर्थानुगामिनी मनुस्मृति कहती है—

सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिस्रत्तुर्विविधाः पजाः अप एव ससर्गादौ तासु वीजपवास्त्रतत् ॥ (मनु० १।८।)।

यह श्रापोमय मण्डल ही दूसरा परमेष्ठी प्रजापित है। इस में भी स्वयम्भूवत् श्रातमा पद-पुनःपद ये तीन संस्थाए हैं। परमेष्ठीपिण्ड सूर्य्य से ऊर है, इसी पिण्ड के चारों श्रोर सूर्य्यदेव परिक्रमा लगाया करते हैं। पुनःपदरूप से यही ऋतपरमेष्ठी सूर्य्य-चन्द्र-पृथिवी (पुण्डीरस्वयम्भू को भी) को अपने गर्भ में लिए हुए हैं। इसी महत्ता के कारण इन्हें महानात्मा कहा जाता है। भृगु-श्रद्धिरा-ग्रित्र इन के ये तीन मनोता हैं। इसी समानता के कारण इन्हें स्वयम्भू की प्रतिमा माना गया है।

यही परमेष्टी त्रिगुराम् तिं वनकरं त्रेगुर्यित्व का संचालन कर रहे हैं। यही प्राधा-निकों की व्यक्त प्रकृति है। यही पोडशो पुरुष की योनि है। यही त्राकृति, प्रकृति, अहंकृति भाव के जनक हैं। यही लोकसृष्टि के अधिष्ठाता हैं। यही स्थूलभूतों के आदि हैं। इन्हीं का खरूप वतलाते हुए निम्न लिखित यचन हमारे सामने आते हैं—

१.—महान् पशुँचे पुरुषः सन्त्रस्यैष प्रवर्त्तकः ।

सुनिर्मलां भाप्तिमीशानो ज्योनिरच्ययः ।/ (श्वेता - ३।१२।)।

२.—यो योनि योनिमधितिष्ठसेको विश्वानि कृषाशा योनीश्च सर्वाः ।

ऋषिं पस्तं कषिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभित जायमानं च पञ्येत ॥

(श्वेता ० ५।२।)।

३—एकेंक जालं वहुधा विकुर्वन्नस्विन् संत्रे सहरत्येष देवः । भूयः स्टप्टा पतयस्तथेशः सर्वाधिपसं कुरुते महात्मा ॥ (विता० प्रा३।)।

१ — यह महानात्मा (परमेष्टी) सब का प्रमु है, (सब पुरुषों की योनि बनता हुआ) पुरुप है, सत्व [अव्यय] भाव का प्रवर्त्तक है। विशुद्ध सत्त्वरूपा जो पराशान्ति [अव्ययशान्ति] है, उस की प्राप्ति के प्रति यही महान् ईशान [समर्थ] है, जोकि शान्तिज्योतिर्मयी [ज्ञानमयी] एवं अव्ययरूपा है।

ष्रव्ययात्मा महान् में ही गर्भधारण करता है। महत् पुर के सम्बन्ध से ही वह अज जन्मधारण करता है। वह इसी में प्रतिष्ठित है, अतः इसी के द्वारा उस की प्राप्ति हो सकती है, "मम योनिर्महद्व्रह्म" इत्यादि स्मार्त्तसिद्धान्त भी उक्त श्रोतसिद्धान्त का ही अनुगमन कर रहे हैं।

-- 8--

२—जो (महानात्मा) प्रत्येक योनि का एकमात्र अधिष्ठाता है, जो सम्पूर्ण विश्व-रूपों (आकृतिम वों), एवं योनियों (प्रकृतियों) की प्रतिष्ठा है । जो महानात्मा अपने आप से प्रसूत (दशात्र) परमिष, विष्णु के अवतार किपन को अपनी ज्ञानरिश्मयों से युक्त करता है, एवं जो अपने से उत्पन्न विश्व को देखता है, वह अन्ययप्राप्ति का द्वार है । किएल प्राधानिक हैं, गुगावादी हैं। इम गुगाज्ञान का त्रेगुएय महान् से ही सम्बन्ध है। व्याख्याताओं ने किएल को हिरण्यगर्भ का वाचक माना है। परन्तु सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में कहीं भी किएलशब्द हिरएयगर्भ का वाचक नहीं देखा गया। किएल सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति है। सांख्यप्रयोगा किएल शारीरकात्मा के अनुयायी वनते हुए प्रतिशरीर भिन्न चैतन्यवाद (ज्ञानवाद) के श्रनुयायी हैं। यह नानाज्ञाना धारा गुगात्रयी पर श्रवलम्बित है, एवं गुगात्रयी महान् पर श्रवलम्बित है। किएल में जो मेदम्ला ज्ञानधारा आई है, वह एकमात्र इस मेदक, विभिन्न ज्ञानमृत्तिं महान् का ही श्रनुग्रह है।

—-३—

रे—इस चेत्र (विश्व एवं शरीर) में एक एक जाल को श्रानेक रूपों में परिगात कर यह देव (महानात्मा) श्रान्त में (सब का) अपने श्रापमें हीं संहार (लय) कर लेता है। संचर काल में पुनः प्रतिशरीरिभन्न शरीराभिमानी प्रजापितयों को उत्पन्न कर उन सब का ईश बनता हुआ यह महानात्मा सर्वाधिपति बन जाता है।

महानात्मा शुक्र की प्रतिष्ठा है। शुक्रगतमहान् ही सात पिण्डों तक जालक्ष्प से वितत होता है। यही जालक्ष्प तननभाव (सन्तानभाव) के विस्तार का कारण है। यही प्रजातन्तु की मूलप्रतिष्ठा है। प्रतिशरीर में जो पृथक् पृथक् चैतन्य (आत्म) मेद उपलब्ध हो रहा है, इस का भी अन्यतम ईश यही महानात्मा है। यही प्रजापित (आत्मा) को चेत्र मेद से अनन्तक्षों में विभक्ष कर देता है। संद्यारमाल में यही सब का परायण बन जाता है।

--- ₹---

<del>~~</del>\$;<

३—स्यर्भः (प्रतिमाप्रजापतिः)।

खयम्भू से आपोमय परमेष्ठी प्रादुर्भूत हुआ । इस के गर्भ में आपौरुषेयलक्ष्मण वह त्रयी-व्रह्म बीजरूप से प्रतिष्ठित हुआ । यही बीजाग्नि आगे जाकर उस पारमेष्ठयसमुद्र के गर्भ में पारमेष्ठय सोमाह्नति से प्रज्विति होगया । यही सूर्य्य कहलाया । इसी को हिरएयगर्भऋषिनें "हिरएयगर्भ" नाम से विभूपित किया ।

इस में भी आत्मा पट-पुन:पद ये तीन संस्थाएं हैं। हृदयस्थभाव आत्मा है, सूर्यरूप प्रत्यत्त्द्र भौतिकपिएड पद हे, सौरप्रकाशनएडल पुन:पद है। पदात्मक सूर्य्य भूपिएड से जपर है, एवं यह सूर्य्य के चागे और परिक्रमा लगाया करता है। तथा महिमामय सौरमण्डल के गर्भ में सचन्द्रा समहिमा पृथिवी प्रतिष्ठित है। यही सूर्य्य रोदसी त्रिलोकी का अधिष्ठाता देवता है।

सूर्य साजात् जत्रहद है। यह एकाकी है। सूर्य की अनन्त रिमएं विट्रद हैं। यही घुर्टुम के अधस्तल में रहने वाले आगणिसद दितागामू जिशित हैं। इस सूर्य के ज्योति, गी, आयु ये तीन मनोता हैं। ज्योति ३३ हैं, इन से ३३ ज्योतिर्म्मय देवताओं का विकास होता है। गी एक सहस्त हैं, इन से भूतो का विकास हुआ है। आयु ३६००० हैं, इन से शन्तायुआत्मा का विकास हुआ है। इस प्रकार यह भी परमेष्ठी की तरंह खयम्भू की प्रतिमा बन रहे हैं। सीर अग्नि ही गायत्रीमात्रिक नाम के पौरुषेयनेद की प्रतिष्ठा है। इसी से संवत्सर-यज्ञ का विकास हुआ है। रोदसी त्रेलोक्य में जो कुछ है, सब की प्रतिष्ठा यही सूर्य है, भूतज्योतिरूप से विश्व में सर्वप्रथम इसी का विकास हुआ है, अतएव इस सौर अग्नि को अग्नि कहा जाता है। इसी तीसरे अधियज्ञात्मपर्व का दिगूदर्शन कराते हुए निम्न खिखित वचन हमारे सामने आते हैं।

- १.—यस्मादर्वाक् संवत्सरो श्रहोभिः परिवर्तते । तद्वा ज्योनिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥
- २---हिरग्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पितरेक ग्रासीत । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देनाय हविषा विधेम।
- ३- विश्वरूप हिन्गं जातवंदसं परायगं ज्योतिरेकं तपन्तम् । सहस्रश्मः शतधा वर्त्तमानः प्रागाः प्रजानामुद्यत्येष सूर्य्यः ॥

- ४—चित्रं देवानामुदगाञ्चलुर्मिमत्रस्य वरुणस्याग्नेः ।

  श्रा शा द्यावा पृथिवी श्रन्तित्तं सूर्य्य श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥

  ५—श्राकुष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्यञ्च ।

  हिर्ग्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पदयन् ॥

  ६—श्रम्भस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयानः ।

  शुक्रेगा ज्योतींषि समनुषविष्ट प्रजापतिश्चरित गर्भेऽन्तः ॥
- १—जिस के अवीक् भाग के अहोरात्रों से, किंवा अहर्गगों से संवत्सर घूमता रहता है, उस ज्योतियों की ज्योतिहर, आयुरूप, एवं अमृतस्रहरूवतस्व (हिरएपगर्भ नाम से प्रसिद्ध आदित्य पुरुष) की देवता लोग उपासना किया करते हैं।

सूर्यदेव ब्रह्माण्ड के मध्य में है। अनए इस में अमृत- मर्त्य दोनों भावों का समावेश हैं। इन में मर्सवाग्रूप ही सहस्र गौरूप में परिगात होकर श्रह्मग्रा खरूप में परिगात होता है। इन ३३ श्रह्मग्रों से ही श्रहोरात्ररूप संवत्सरयज्ञ का खरूप निष्पन्न होता है। संवत्सर उस का मर्सरूप है, यह श्रमृतात्मक सूर्य के श्रवोभाग में ही स्थित है।

सूर्य के ज्योति-गौ आयु ये तीन मनोता बतलाए गए हैं । मन्त्रगत संवत्सरशब्द गौ मनोता का, ज्योतिमाग ज्योति का, एवं आयुशब्द आयुनामक तीसरे मनोता का सूचक है। एक ही संवत्सरयज्ञ इन तीन मनोताओं के सम्बन्ध से क्रमशः ज्योतिष्ठोम, गोष्ठोम, आयुष्ठोम इन तीन स्तोमयज्ञों में परिगत हो जाता है। सूर्य्य-चन्द्र-तारक-विद्युत्-अग्नि इन पांच ज्योतियों में मूलभूत ज्योति खज्योतिर्लक्षण सूर्य्य ही है, अतएव इसे ज्योतिषां ज्योतिः कहा गया है।

२—इस त्रें छोक्य (रोदसी) में सब से पहिले हिरण्यगर्भ ही प्रकट हुए है। यही सम्पूर्ण भूतों का (रोदसी त्रें लोक्य के भूतों का) एकमात्र पति है। इसीनें भू: एवं बौ को धारण कर रक्खा है। इसी प्रजापित के लिए हम हिवका विधान करते हैं।

३—सर्वरूप (रोदसी त्रैलोक्यरूप) रश्मिद्वारा पार्थित अन्न का हरण करने वाले, सम्पूर्ण प्रजा को ज्ञान देने के कारण जानवेदा नाम से प्रसिद्ध, त्रेलोक्य का परायण, त्रैलोक्य में एक ज्योतिरूप से तपते हुए इसी प्रजापित के आधार पर प्रजा जीवित है। अपनी सहस्रश्मियों से अनेकधा ज्यास, प्रजाओं का प्राणरूप सूर्य उदित हुआ है।

--- § ---

४—देवताओं की समष्टिरूप, मित्र—वरुगा-अग्नि का चत्तुरूप सूर्य्य प्रकट हुन्ना है। यह रोदसी त्रैलोक्य के पृथिवी-अन्तरिक्व-दौ तीनो छोकों में व्याप्त हो रहा है। ऐसा यह सूर्य्य स्था-वर-जङ्गम प्रपन्न का आत्मा है।

<u>---</u>-y---

५—अपनी कालीकिरगों से युक्त, अमृत-मर्त्य भाशें को यथास्थान व्यविश्यत करना हुआ, अपने सुनहरी (श्राग्नेय) रथ पर सवार होकर सविता देवता अपनी दृष्टि से त्रैलोक्य का अनु-प्रह करता हुआ आरहा है।

६— अम्भ के पारस्थान में, भुवन के मध्य में, नाक के पृष्ठ पर प्रतिष्ठित महतो महीयान् सूर्य्यदेव शुक्रद्वारा ज्योतियों के गर्भ में प्रविष्ट होता हुआ प्रजापति रूप से गर्भ में प्रतिष्ठित हो रहा है।

संयती त्रैलोक्य का समुद्र जहां नमस्वान् नाम से, क्रन्दसी त्रैलोक्य का समुद्र जहां सरस्वान् नाम से प्रसिद्ध है, वहां हमारी इस रोदसी त्रैलोक्य का समुद्र अर्गात्र नाम से प्रसिद्ध है। यही प्रकृत मन्त्र में "अम्भः" शब्द से अभिप्रेत है। सूर्य्य-पृथिवी दोनों के मध्य का आपोमय ऋत अन्तरिक्त ही अर्गावसमुद्र है, इसी के आधार पर प्रथम मन्त्रोक्त संवत्सर का खरूप निष्पन्न होता है, जैसा कि - 'समुद्राद्र्गावाद्धि संवत्सरोऽनायत" इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। इस के पारस्थान में (उस छोर में) ही अमृतात्मक सूर्यदेवता प्रतिष्ठित हैं।

पञ्चपर्वा मुवनों का मध्य यही सूर्यस्थान है, इसी अभिन्नाय से "मुवनस्य मध्ये" कहा गया है। सप्तस्वर्गिवज्ञान के अनुसार पृथिवी के १०-११-२०-२१-२२-२३-२४-ये सात अहर्गण सप्तदेवखर्ग कहलाते हैं। इन में मध्य का २१वां पार्थिव अहर्गण "नाकस्वर्ग" कहलाता है। "एकविंशो वा इत आदित्यः" के अनुसार इस २१वे नाकपुष्ठ पर ही सूर्य्य प्रतिष्ठित है। मध्यस्यसूर्य ऊर्व्वस्थित अमृतलोकों का (खयम्भू एवं परमेष्ठी का) अधोऽवस्थित मर्त्यलोकों का (खयम्भू एवं परमेष्ठी का) अधोऽवस्थित मर्त्यलोकों का (चन्द्रमा एवं पृथिवी का) अनुप्राहक वनता हुआ सचमुच महतोमहीयान् है। जिस अकात्मा का आगे निरूपण किया जाने वाला है, उस के साथ युक्त होकर यह सूर्य अग्नि-विद्युत्-इन्द्र इन तीन ज्योतियों में परिणत होताहुआ सर्वभूतान्तरात्मा वन रहा है।

<u>--</u>ξ--

~⊙~

४—पृथिवी(प्रतिमाप्रजापातिः)।

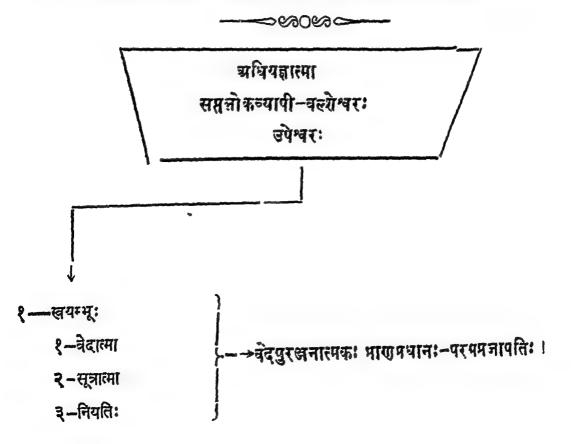
पृथिवी सूर्य्य का ही उपप्रह है। इस में भी श्रात्मा-पद-पुनःपद ये तीन संस्थाएं है। हृद्ध्यभाव श्रात्मा है, भूषिण्ड पद है, महिमामण्डल पुनःपद है। इसी में समिहम चन्द्रमा एवं सूर्य्यपिण्ड प्रतिष्ठित हैं। इस के मनोना वाक्-गौ-द्यौ नाम से प्रसिद्ध है। इन तीन मनोताश्रों के सम्बन्ध से महिमा पृथिवी के भू:-भुव:-ख:-ये तीन खरूप हो जाते हैं। पृथिवी पृथिवी है, सूर्य्य द्यौ है, मध्यस्थान अन्तरित्त है। खयम्भूसंस्थाश्रों से समानता रखने वाला यह पर्व भी अवश्य ही प्रतिमाप्रजापित कहा जासकता है। यही पार्थिवप्रजापित रोदसी त्रिलोक्षी की प्रतिष्ठा है। यही श्रद्धातमसंस्था का प्राणात्मा है। अधिदेवतसंस्था में यही अन्नादमू त्रिं महादेव है। जैसाकि तत् प्रकरण में जाकर स्पष्ट हो जायगा।

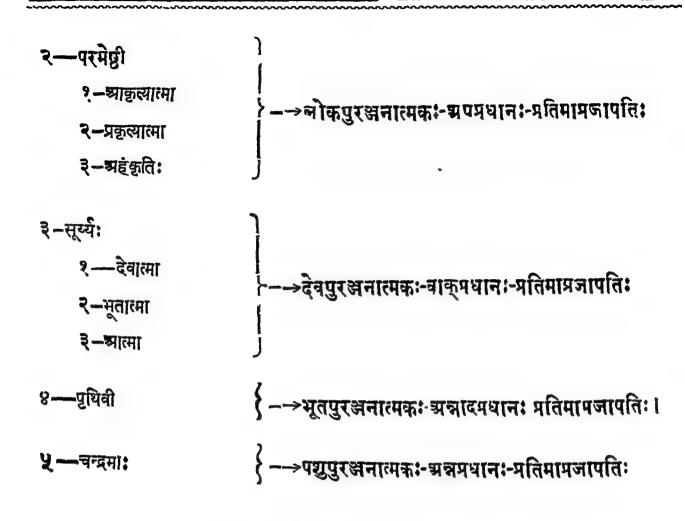
५—चन्द्रमाः (प्रतिमाप्रजापतिः)।

पृथिवी का उपग्रह चन्द्रमा है। इस में भी श्रात्मा-पद-पुन:-पद तीनों भाव प्रतिष्ठित हैं। इस के मनोता रेत:-श्रद्धा-यश नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं धम्मा से यह भी प्रतिमाप्रजापित ही

कहलाया है। यही विश्व का श्रान्तिमपर्व है। श्रान्तिम श्राधियज्ञातमा है। स्थितिक्रम में यद्यपि चन्द्रमा विश्व का श्रान्त वनता हुश्रा निधनमृत्ति है, परन्तु पार्थिवप्रजा के उपयोग की दृष्टि से इसे सूर्य-पृथिवी के मध्य में मानते हुए सूर्य्य चन्द्रमा-पृथिवी यह क्रम माना गया है।

इस प्रकार पञ्चपञ्चजनाधिष्ठाता वह ब्रह्ममृत्ति श्राधियज्ञातमा अपने प्राणप्रधान वेद, श्रम्प्रधान लोक, वाक्ष्रधान देव, अनादप्रधान भूत, एवं अनप्रधान पश्च नाम के पुरक्षनों से क्रमशः खयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्य-पृथिवी-चन्द्रमा इन पांच पत्नों में परिणत होरहा है। अमृत--ब्रह्म श्च अत्मित्ति अश्वत्येश्वर ब्रह्मनाम का यही दूसरा (प्रकृतिलक्षण) श्रात्मन्यूह है। अधियज्ञातमा अङ्गी है, खयम्भू-परमेष्ठी श्रादि पांचों इस अंगी के अङ्ग हैं। इस प्रकार एक ही श्रधियज्ञातमा पांच आन्मभावों में परिणत हो रहा है। ब्रह्मात्मा का यही संचित्त खक्त्यनिदर्शन है।

स एष पञ्चपर्वा ब्रह्मात्मा दितीयो व्याख्यातः

इति—श्रिधयज्ञात्मानिरुक्तिः

<u>—</u>घ—

ङ-सर्वभूतान्तरात्मिन्छाक्तः

ङ-सर्वभृतान्तरात्मनिरुक्तिः

स्थपुरुप का तीसरा विवर्त शुक्र है। शुक्रतत्व वाक्-आप:-अग्नि भेद से तीन भागों में विभक्त है। इन तीनों का अनादमयी पृथिवी से सम्बन्ध है। अधि-यज्ञात्मा का पांचवां पर्व "भू" पिएड है। यह अनादाग्रिमय है। इस अग्नि की अमृत-मर्त्य भेद से दो अवस्थाएं हैं। मर्त्याग्नि चित्याग्नि है, अमृताग्नि चिते-निधेयाग्नि है। मर्साग्नि से भूषिएड का खख्रप निष्णन हुआ है, एवं अमृताग्नि

से महिभारूपिया महापृथिवी की खरूपनिष्पत्ति हुई है।

श्राधियज्ञात्मरूप ब्रह्मसत्यातमा का सम्बन्ध रोदसी त्रिलोकी के साथ है एवं शुक्रमृतिं, श्रात्य विकारिक सर्वभूतान्तरात्मा का सम्बन्ध स्तौम्यित्रिलोकी नाम से प्रसिद्ध महापृथिवी से है। उस श्रोर चन्द्रमा, इस श्रोर भूषिगड, दोनों के मध्य में महापृथिवीक्रप सर्वभूतान्तरात्मा, यही प्राकृतिक स्थिति है। महापृथिवी में क्रमशः वाक् श्रापः-श्राप्त इन तीनों शुक्रों का भोग हो रहा है।

इस स्तीन्यत्रिलोक्तीक्ष्म। महापृथिश्री के जगती, सागराम्बरा, मही, ये तीन क्ष्म हैं। पृथिशी में ४ = अहर्गण हैं। इन में भूकेन्द्र से आरम्भक्तर ४ = वे अहर्गणपर्यन्त वाक्- शुक्र सर्वाजम्बनक्ष्म से प्रतिष्ठित है, जैसाकि "याबद्ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्" इत्यादि मन्त्र- वर्णन से स्पष्ट है। इस वाक् का ब्रह्मा से सम्बन्ध है, अतएश वाक्शुक्त को हम ब्रह्मात्मकशुक्त कहेगे। भूकेन्द्र से आरम्भ कर वाक् की अन्तिम सीमा (४ = वें अहर्गण) पर्यन्त पार्थिश-प्रमुख्न 'मही" कहलावेगा। यही महतोमहीयान् वाङ्मय महापृथिशी मण्डल है।

भूकेन्द्र से श्रारम्भ कर ३३ वें श्रहर्गगापर्थन्त व.क्धरातल पर दूसरे आपःश्वक का स्तर है। तदबिच्छिका (त्रयिक्षशस्तोमाविच्छिका) वही पृथिवी सागराम्बरा कहलावेगी। इस श्रप्तत्व का विष्णु से सम्बन्ध है। परमेष्ठी श्रापोमय है, एवं इस के देवता विष्णु ही माने गए है। यही दूसरा श्रापोमय पृथिवीमण्डल है।

भूवेन्द्र से आरम्भ कर २१वे अहर्गणपर्यन्त आपस्तर पर तीसरे अग्निश्च का स्तर है। तदबिच्छना (एकविंशस्तोमाविच्छना) वही पृथिवी जगती कहलावेगी। इस अग्नितल का सम्बन्ध महादेव (रुद्र) से है। इस के उदर में ३३ सों देवता हैं, अतएव इन्हे अवस्य ही महादेव कहा जासकता है। "महोदेवो मर्त्या आविवेश" वे अनुसार यही महादेव जीवसंस्था का अध्यक्त बनता है, जैसाकि आगे के जीवात्मञ्यूह प्रकरणं से स्पष्ट हो जायगा।

२ १वें अहंगण तक व्याप्त रहने वाले इस अग्नि की अग्नि-वायु इन्द्र ये तीन अवस्थाएं होजातीं हैं। ६ वे तक अग्नि है, १५ वे तक वायु है, २१ वे तक इन्द्र है। त्रिवृतस्तोमाव च्छित्रा जगती पृथिवी त्रिवृद्धि के सम्बन्ध से पृथिवी छोक है, पश्चदशस्तोमाव च्छित्रा जगती पृथिवी पश्चदशं वायु के सम्बन्ध से अन्तरिक्तोक है, एवं एक विशस्तोमाव च्छित्रा जगती पृथिवी एक विश इन्द्र, किना आदिल के सम्बन्ध से चुलोक है। इस प्रकार केवळ अग्निश्चक से सम्बन्ध रखने वाली २१ स्तोमान च्छित्रा जगती पृथिवी में ही अग्नि की घन-तरल-विरळाव स्था रूप अग्नि वायु-आदिल के सम्बन्ध से तीन लोक हो जाते हैं। यहां स्तौम्य त्रिलोकी है।

श्री का पृथिवीलोक से, आप: का अन्तरिक्तलोक से एवं वाक् का युलोक से सम्बन्ध माना गया है। यह वैदिकी सामान्य परिभाषा है। आप: की अवस्थाविशेष (तरलावस्था) ही वायु है, अतएव वायु को भी अन्तरिक्तलोक का अध्यक्त माना गया है। वाक् विकार ही इन्द्र है—"इन्द्रोबाक्"। क्योंकि पञ्चप्रकृतियों में तीसरी वाक् प्रकृति का तीसरे सौरइन्द्र के माथ ही सम्बन्ध वतलाया जाता है।

इस दृष्टि से अश्चि-आप:-त्राक् इन तीनो शुक्रों का क्रमशः अश्चि-वायु-इन्द्र इन तीनों स्तौम्यित्रिलोक्षी के देवताओं के साथ सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है। इसी आधार पर त्रिवृद्विक्षृत्र अश्चिरोक्ष को हम पृथिवीलोक, पञ्चदशाविक्ष्युत्र (आपोमय) वायुलोक को अन्तरिक्षलोक, एवं एकिवशाविक्ष्युत्र [वाड्मय] इन्द्रलोक को खुलोक कह सकते हैं। पार्थिवश्चाम्न के अति-रिक्त वित्य भौमश्चाम्न और है, जिसेकि हमनें अधियज्ञात्मा का चौथा पर्व वतलाया है। यज्ञप-रिभाषानुसार इस पिएडक्एप भौम वित्यअग्नि को पुरागागिइपसाग्नि कहा जाता है, एवं त्रिवृद-

विस्तिनिषेय श्रिप्त को "नूतनगाईपसानिन" कहा जाता है। पश्चदशाविस्त्रन आन्तिरिस्य वायु को विष्णयाप्ति कहा जाता है, इस के (श्राठ नाक्त्रिक नागों के सम्बन्ध से) श्राठ पर्व होजाते हैं। एवं एकविंशाविस्त्रिन दिव्य इन्द्र को श्राहवनीयाप्ति कहा जाता है। इस प्रकार एक ही अप्ति के १९ सेद होजाते हैं। श्रिप्त का ही नाम महादेव, किंत्रा रुद्र है। इस के यही १९ रूप हैं।

पार्थिन अप्नि की अवान्तर घाठ अवस्थाएं आठ वसु हैं, ब्रान्तरित्त्य वायु की ११ अवन्तर अवस्थाएं (ब्रान्तरित्त्य) ११ रुद्ध हैं, एवं दिन्य आदित्य की अवान्तर १.२ अवस्थाएं १२ आदित्य हैं। २ सान्ध्यदेवता नाससदस्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार एक ही रुद्धाग्नि के आरम्भ में अग्नि-वायु-आदित्य ये तीन, ब्रागे जाकर ३३ विभाग होजाते हैं। यही ३३ देवता यज्ञसम्बन्ध से यिज्ञयदेवता कहलाते हैं, जैसाकि निम्न लिखित मन्त्रवर्शन से स्पष्ट है—

''इति स्तुतासो ग्रसथा रिपादसो ये स्थ त्रयश्च त्रिंशच। मनोर्देवा यज्ञियासः॥

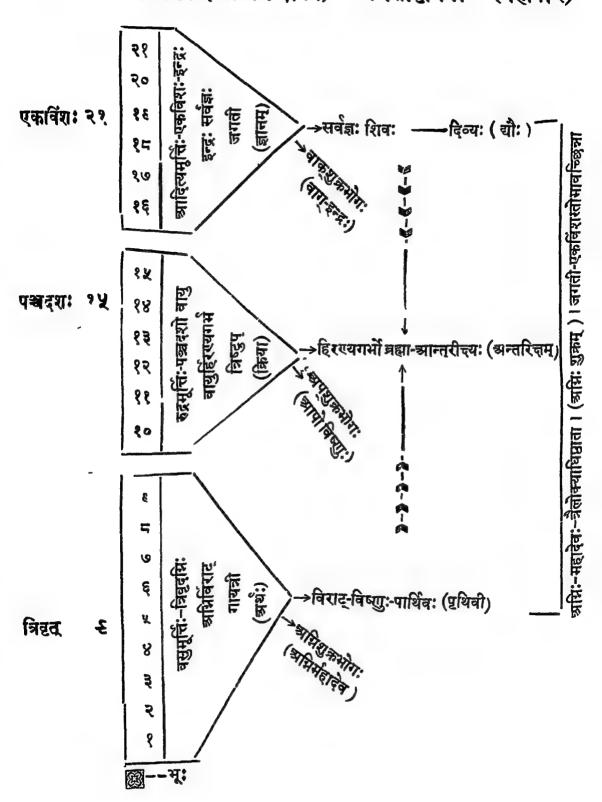
श्रष्टित से स्र श्रिष्ट्रप्कृन्द से छुन्दित है, एवं द्वादशादिलम् ति इन्द्र द्वादशाचर जगतीछुन्द से छुन्दित है। जगतीछुन्द पर ही अप्तिश्चक की श्रान्तिम श्रात्रशाचर श्रादिल की समाप्ति है, यहीं पृथित्री का २१ वां श्राह्मिश्च समाप्त है, श्रातएव हमनें एकविंशस्तोमाविष्ठञ्जा पृथित्री को जगतीपृथियी वहा है। निष्कर्ष यही हुशा कि केवल एक ही श्राप्तिश्चक से जगतीसंस्था का खळ्प निष्पन्न हुआ है। एवं इस के अध्यक्त मगवान् रुद्रदेवता हैं। साथ ही में इन में श्राप्ति वायु—इन्द्ररूप से श्राप्ति -आप: वाक् तीनों शुकों का भी भोग होरहा है।

स्तौम्य त्रिलोकी में रहने वाले श्राग्न-वायु-श्रादित्य इन तीनों देवताश्रों का पर-रपर में यजन होता है। श्राप्त में वायु-श्रादित्य की आहुति होतो है। इस से वह श्राग्न जेलो-क्यव्यापक (स्तौम्यत्रैलोक्यव्यापक) बनता हुआ विराट् कहलाने लगता है, यही विराट्वि-ण्यु श्र्यशिक्त के श्रिधिष्ठाता हैं, इन्हीं से त्रिलोकी की प्रजा का पोषण होता है। वायु में श्रिग्न आदिस्य की आहुति होती है। इस से वह वायु त्रें छोक्य व्यापक वनता हुआ हिरएयगर्भ कह छाने लगता है। यही हिरएयगर्भ बहा कियाशक्ति के अधिष्ठाता हैं, इन्हीं से त्रिलोक्ती की प्रजा की उत्पत्ति होती है। यही हिरएयगर्भ बहा कियाशक्ति के अधिष्ठाता हैं। इस से यह आदिस्य त्रें छोन्य व्यापक वनता हुआ सर्वज्ञ कहलाने लगता है। यही सर्वज्ञित्र ज्ञानशक्ति के अधिष्ठाता हैं, इन्हीं से प्रजा का बन्धविमोक (मुक्ति) होता है। इस प्रकार तीनों देवताओं के पारस्परिके (तान्त्रप्प लच्चा) सर्वहृत यज्ञ से अग्निमूर्त्ति विष्णु, वायुमृत्ति ब्रह्मा, आदिस्मृत्ति शिव का विकास होजाता है। तलत्रकारोपनिषद ने इसी त्रिमृत्ति का विज्ञानकस्वरूप हमारे सामने रक्खा है, जोकि तलवकारोपनिषद विष्णु में स्पष्ट है।

श्रिश्चिक का पृथिवीलोक से सम्बन्ध वतलाया गया है। इस श्रिश्चिक की व्याप्ति पूर्वकथनानुसार २१वें श्रह्मिश्चपर्यन्त है। इस दृष्टि से हम २१ तक व्याप्त रहने वाली स्तौम्य िक्लोकीरूपा पृथिवी को पृथिवीलोक कह सकते हैं। इस के श्रिधष्ठाता भूतपित रुद्ध, किंवा महादेव हैं। यही श्रर्थपित हैं, श्रन्नादाग्नि का भूतपुरञ्जन से ही सम्बन्ध है. एवं भूत का अर्थ से सम्बन्ध है। श्रतएव श्रर्थशिक के श्रिष्ठाता महादेव को हम भूतेश कह सकते हैं। जगती पृथिवी के यही श्रन्यतम प्रभु हैं।

दूसरा अपशुक्त है। इस की व्याप्ति ३३ वे अहर्गगुपर्यन्त हैं। हमने कहा है कि, भूगर्भ से ३३ तक आपःशुक्त व्याप्त है। इस आपःशुक्त की अग्नि-आपः-सोम ये तीन अवस्थाएं होजाती हैं। २१ तक अग्निमय (ज्योतिम्मय) आपः की प्रधानता है, २७ तक विशुद्ध आपः की प्रधानता है, एव ३३ तक सोम की प्रधानता है। २२ से २७ तक व्याप्त रहने वाला आपः "भास्वरसोम" नाम से प्रसिद्ध है। भास्वरसोम वाड्मय है, दिक्सोम आपोमय है, ज्योतिम्मय आपः अग्निमयहै, इस प्रकार केवल आपः स्तर में ही अग्नि-आपः-वाक् तीनों शुक्तो का उपमोग सिद्ध होजाता है। अग्निमय आपोयुक्त पार्थिवमाग (जगतीपृथिवी) आपःशुक्त का पृथिवीलोक है, आपोमय आपोयुक्त पार्थिवमाग आपःशुक्त का अन्तरिक्लोक है, एवं वाड्मय आपोयुक्त पार्थिवमाग आपःशुक्त का

१—स्तौम्यत्रिलोकी (अमित्रिलोकी)-"जगतीपृथिवी"-(महावेदि)

घुलोक है। पृथिवीलोक के अध्यक्त महादेव हैं, अन्तिरिक्त के अध्यक्त विष्णु हैं, एवं घुलोक के अध्यक्त ब्रह्मा हैं। तीनों अपश: अर्थ-क्रिया-ज्ञानशिक्तयों के अधिष्ठाता हैं। तीनों की समष्टि पापोमयी एक सागरान्त्ररा पृथिवी है। आप: शुक्रमयी केवल इस पृथिवी में भी जगतीपृथिवी की तर्रह तीनों लोकों का उपभोग सिद्ध होजाता है। जैस कि आगे के परिलेख से स्पष्ट है—

तीसरा वाक्शुक है। इस का "पहीं" पृथिवी से सम्बन्ध है। इस पृथिवी के स्तोम "क दोमास्तोष" नाम से प्रसिद्ध है। भूकेन्द्र से आरम्भकर ८० वें अहर्गगापर्थन्त तीन छुन्दोमा स्तोमों का भोग होरहा है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर २४ वें अहर्गगातक गायत्री—छुन्द का उपभोग है। यही पहिला गायत्र नाम का छुन्दोमास्तोम है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर ४४ वें अहर्गगापर्यन्त निष्टुप्छुन्द का उपभोग है। यही दूसरा त्रष्टुम नाम का छुन्दोमास्तोम है। एवं भूकेन्द्र से आरम्भकर ४८ वें अहर्गणपर्यन्त निष्टुप्छुन्द का उपभोग है। यही दूसरा त्रष्टुम नाम का छुन्दोमास्तोम है। एवं भूकेन्द्र से आरम्भकर ४८ वें अहर्गणपर्यन्त निष्टुप्छन्द का उपभोग है। यही दूसरा त्रष्टुम नाम का छुन्दोमास्तोम है। एवं भूकेन्द्र से आरम्भकर ४८ वें अहर्गणपर्यन्त नगतोक्चन्द का उपभोग है। यही तीसरा जागत नाम का छुन्दोमास्तोम है।

गायत्रीछुन्द का अग्निश्चत्रमय अग्नि से सम्बन्ध है, इस की व्याप्ति २४ पर्यन्त है, अग्नि का पृथिवीलोक से सम्बन्ध है, अतः इस प्रदेश को हम पृथिवीलोक कहसकते हैं। त्रिष्टुप्छुन्द का आपः शुक्रमय वाशु से सम्बन्ध है, इस की व्याप्ति ४४ पर्यन्त है, वाशु का अन्तिरित्त से सम्बन्ध है, अतः इस प्रदेश को अन्तिरित्तलोक कहा जासकता है। जगतीछुन्द का वाक्शुक्रमय आदित्य से सम्बन्ध है, इस की व्याप्ति ४८ पर्यन्त है। आदित्य का ग्रुलोक से सम्बन्ध है, अतः इस प्रदेश को ग्रुलोक माना जासकता है। ४८-४४-२४ के संकलन से ११२ संख्या संपन्न होती है। इस छुन्दोमास्तोम यज्ञ से (जोकि छुन्दोमास्तोम ग्रुगम्त्तोम नाम से प्रसिद्ध है) मनुष्य ११२ वर्ष पर्यन्त अपने आग्रुसूत्र का वितान कर सकता है—(देखिए तै० बा० ****)। तात्पर्य्य कहने का यह है कि केवल मही पृथिवी में मी त्रैलोक्य का मोग सिद्ध हो जाता है। २४ तक अग्निमयी वाक् है, ४४ तक आग्निमयी वाक् है, एवं ४८ तक वाङ्मयी वाक् है। अग्निमयी वाक् अग्निश्चक से, आपोमयी वाक् आपःशुक्त से एवं वाङ्मयी वाक् वाङ्मश्चित है। अग्निमयी वाक् अग्निश्चती वाक् वाङ्मश्चित की विकासभूमि है। आग्निमयी वाक् मार्गमयी वाक् अग्निग्ची वाक् वाङ्मयी वाक् वाङ्मयी वाक् वाङ्मयी वाक् अग्निग्ची वाक् वाङ्मयी वाक् अग्निग्ची वाक् अग्निग्ची वाक् वाङ्मयी वाक् वाङ्मयी वाक् वाङ्मयी वाक् अग्निग्ची वाक् वाङ्मयी वाक् अग्निग्ची वाक् वाङ्मयी वाक् वाङ्मयी वाक् वाङ्मयी वाक् वाङ्मयी वाक् वाङ्मयी वाक् वाङ्मयी वाक्

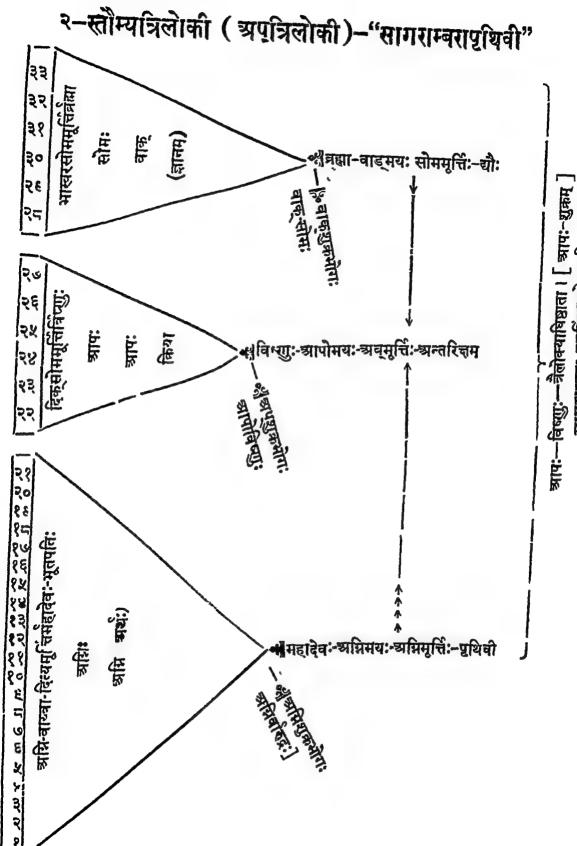
विष्णु है, यही किया का उद्भवस्थान है। एवं वाड्मयी वाक् ब्रह्मा है, यही ज्ञान की आवा-सभूमि है। इस प्रकार केक्ल वाक्शुक्रमयी मही पृथिवी में भी (शुक्रत्रयी के उपभोग से) तीनों लोकों की सत्ता सिद्ध हो जाती है, जैसा के आगे के परिलेख से स्पष्ट है—

एक ही महापृथिवी (मिहिपापृथिवी) के ४० स्तोम हैं। इन में २१-३३-४० इस कम से अग्नि-अग्पः-वाक् यह तीन शुक्र विभक्त हैं। तीनों कमशः भू:-मुवः-स्वः है। यही महास्तौम्य त्रिलोकी के तीनों लोक कमशः जगती—सागराम्बरा मही नाम से प्रसिद्ध हैं। तीनों के क्रवशः महादेव—विष्णु-ब्रह्मा ये तीन देवता अध्यक्त हैं। अगो जाकर शुक्रत्रयों के त्रिवृद्धाव के कारण भू:-मुवः-स्वः तीनों में प्रत्येक में भू:-मुवः-स्वः ये तीन तीन मेद हो जाते हैं। इस प्रकार महास्तौम्य किलोकी के गर्भ में अवान्तर तीन स्तौम्य त्रिलोकिएं श्रोर हो जाती हैं। इस प्रकार महास्तौम्य किलोकी के गर्भ में अवान्तर तीन स्तौम्य त्रिलोकिएं श्रोर हो जाती हैं। इस त्रैलोक्य त्रिलोकी का एकमात्र महापृथिवी से सम्बन्ध है। एवं अनाद का भूतपुरल्जन में सम्बन्ध माना गया है। ऐसी दशा में हम विराद्ध मृति विष्णु, सर्वजनिर्ति शिव, एवं हिरएयगर्भमृत्तिब्रह्मा इन तीनों देवताओं की समष्टिक्टप इस मौतिक आत्मा को अवश्य ही "सर्वभूतान्तरात्मा" नाम से व्यवहन करने के लिए तथ्यार हैं।

सर्वभूतान्तरात्मा का खरूप शुक्रात्मक महादेव, विष्णु, ब्रह्मा से संपन्न हुआ है, दूसरे शब्दों में गायत्र अग्नि, त्रेष्ट्रम वायु (आप), जागत आदित्य (वाक्) से संपन्न हुआ है, अनएव इसे हम देवसत्यात्मा कहने के लिए तय्यार हैं। देवसत्य की प्रतिष्ठा वही अश्वत्यवृत्त की महा-पृथिवीरूपा शाखा का अप्रमाग है।

पश्चपुण्डीराहिमका वल्शा उस अञ्चल्य की एक शाखा है। इस शाखा का अप्रभाग महापृथिवी है। यहीं उक्त सर्वभूतान्तरात्मा प्रतिष्ठित रहता हुआ पार्थिवित्रलोकी एवं त्रिलोकी में रहनें वाली प्रजा का सान्ती वन रहा है। अतएव उपनिषदों में यह सान्तोसुर्यण नाम से सम्बोधित हुआ

^{*} इन सब विषयो का विशद विवेचन तीसरे खण्ड में आने वाले "भक्तियोगपरी-न्।" नामक प्रकरण के "विराट्खरूपनिरूपणप्रकर्गा" में होने वाला है।

सागराम्बरा त्रयस्त्रिशस्तोमाबच्छित्रा

२-स्तौम्यात्रलोकी (वाक्त्रिलोकी)-"मही"

	रागरामा /- महा
४८ छन्दोमा स्तोम:-जागत: १८ ४६	→वाड्मयी वाक्-त्रह्मा-चौ:
भूषा <u>अन्दोमास्तोमः</u> ज्रैष्टुमं—४४	→श्रापोमयी वाक्-विष्णुः-श्रन्त०
20 20 21 21 22 22 23 23	
\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
\$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
\$ 7 \$ 7 \$ 0 \$ 0 \$ 6 \$ 6 \$ 7 \$ 7	
१४ २४ २४ २४ २४ छन्दोमास्तोमः गायत्रः-२४ २३ २३ २३	→श्रिमयीवाक्'-महादेव:-पृथिवी
२० २० २० २० २० २० २६ २६ १६	
\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{	
र हे र है । १ व र व । १ व १ व १ व	
12 22 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
(1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	
BO CO P.	

वाक्-ब्रह्मा-त्रैलोक्याधिष्ठाता [्वाक्शुक्रम्] ''मही "-श्रष्टाचत्वारिशत्स्तोमावच्छित्रा।

है। महामायाविच्छन अश्वत्यपुरुष जहां महेश्वर नाम से, पञ्चपुराडीराबल्शा पर एकरूप से प्रतिष्ठिन अधियज्ञातमा उपेश्वर नाम से पांच पुण्डीरों में से खयम्मू नाम का आभूप्रजापित परमेश्वर (परमप्रजापित) नाम से, एवं शेष चारों पुर्ग्डीर प्रतिमेश्वर (प्रतिमाप्रजापित) नाम से प्रसिद्ध है, एवमेव सर्वज्ञ हिरएयगर्भ-विराट्मूर्चि यह सर्वभूतान्तरात्मा "ईश्वर" नाम से प्रसिद्ध है। यही ईश्वर देवसारा नाम से प्रसिद्ध हुआ है। देवसत्य की प्रतिष्ठा ब्रह्मसत्य है, ब्रह्म सत्य की प्रतिष्ठा अ्रमृतसत्य है, सब की प्रतिष्ठा परात्पर है। देवसत्य के ही ईश्वर-जीव मेद से दो विवर्त्त है। दोनों सयुक्सखा (जोड़लेमित्र) कहलाते हैं, जैसािक आगे जाकर स्पष्ट होगा। आगे के परिलेख से सर्वभूतान्तरात्मा का (सम्प्रचात्मक) खहूप स्पष्ट हो जाता है—

त्रिपर्या उक्त सर्वभूनान्तरामा का खरूप छद्य में रख कर ही निम्नलिखित श्रीत वचन हमारे सामने श्राते हैं—

- १—द्रा सुपर्णा सयुना सखाया समान वृद्धं परिषश्वनाते । तयोरन्यः पिष्पन खाद्वत्ति, अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥
- २--- ग्रियम्मूर्दा चत्तुषी चन्द्रसूर्यों दिशः श्रोत्रे वाग्विष्टताश्चवेदाः । वायुः प्राणो हृद्वं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥
- ३ --समाने हत्ते पुरुषो निमयोऽनीयया शोचित सुह्यमानः । जुष्टं यदा पत्रयसन्यगीयमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥
- १—दो सुपर्ण (पत्ती) साथ रहने त्राले अभिन्न मित्र हैं। एवं दोनों एक ही वृद्ध पर प्रति-ष्ठित हैं। दोनों में एक फल का खाद ले रहा है, दूसरा बिना खाए पीए उस खाद लेने वाले की चौकसी कर रहा है।

ईश्वरीय देवसत्य साज्ञी है, द्रष्टामात्र हैं। जीव देवसत्य भोक्ता है। दोनों उस एक ही अश्वत्य की महापृथिवीरूपा एक ही शाखा पर प्रतिष्ठित हैं। यह भूतात्मा है, वह सर्व-भूतान्तरात्मा है। र—अग्नि उस का मस्तक है, चन्द्र-सूर्य नेत्र हैं, दिक्सोम श्रोत्रेन्द्रिय है, बाक्स्यानीय वाक् के विवर्त्तरूप वेद हैं, वायु प्रायोन्द्रिय है, प्रतिष्ठा विश्व (स्तोम्य त्रैलोक्यरूप पार्थवंविश्व) है। पृथिवी (भूपिएड) इस के पाद हैं। इन्हीं से प्रतिष्ठित रहता हुआ यह सर्वभूतान्तरास्मा वन रहा है।

पृथिवी से ही इस का खरूप संपन्न हुआ है। उधर पृथिवी भूतपुरक्षन से सम्बन्ध रखती हुई भूतमधी है। इस से सम्बन्ध रखने वाला, इसी के त्रिदेवता से अपना खरूप निन्माण करने वाला पार्थिवत्रेलोक्याधिष्ठाता यह त्रिकल, शुकाविच्छन अतएव वैकारिक देवसत्यान्सा सर्वभूतान्तरास्मा ही कहा जायगा।

--- 2---

१—एक ही चृत्त में प्रतिष्ठित यह जीयसुपर्ण अपने श्रंशीईश के ईशभाव से विश्वत होता हुआ, अतएव मुग्ध होता हुआ, दुःख पारहा है। जब खुद्धियोग के प्रभाव से यह अपने से नि-ध्युक्त उस ईश आत्मा को देखलेता है, तो उस की महिमा (भूमारूप आनन्द) को प्राप्त करता हुआ यह शोक से मुक्त होजाता है।

--- 3 ----

इस प्रकार अमृत-ज्ञहा-शुक्र मेद से एक ही म्लारमा के आरम्भ में अमृतारमा, ज्ञहा-रमा, शुक्रारमा ये तीन विवर्त हो जाते हैं। अमृत के दो मेद हैं, अतः चार विवर्त होजाते हैं। पहिला विवर्त प्रात्परारमा है, दूसरा अमृतविवत्त पुरुष्टिमा है, तीयरा ब्रह्मविवत्त प्राक्तताहमा है. एवं चौथा शुक्रविवत्त वैक रिकाहमा है। प्रात्परारमा निग्होत्मा है, पुरुष्टिमा प्रमारमा है, प्राक्त-तारमा अधियज्ञातमा है,वैकारिकारमा अर्वभूतान्तरात्मा है। इस प्रकार ईश्वरीय आत्मवर्ग में प्र-धान चार आत्मव्यूह हो जाते हैं।

परात्परात्मा नाम के पहिले अमृतात्मव्यूह के भूमातमा, प्रशिमात्मा, भूमाशिमात्मा, ये तीन विवर्त हैं। परमात्मा नाम के दूसरे अमृतात्मव्यूह के प्रव्ययात्मा, प्रज्ञातमा, ज्ञारात्मा,

एष-सर्वभूतान्तरात्मा

2	चौ:-5	तगती:		<u> </u>	
5 2 5 A	आदि	त्यः वाक्			
なんないにはなっているというというというというとしてのというというというというというというというというというというというというというと	अन्तरिह्मम्-त्रिष्टः	नायुः~आपः		ना ३ जाप्तास्मित् आय-आय्चाङ्मयां] स्तोम्यत्रिकोको तृतीया-बाङ्मयी. 1ही प्रथिवी-जगती-ब्रह्मा-हिरण्यगर्भः-द्यौः-भ्रादिसः एष सर्वभूतान्तरात्मा.	
年 かっての 日 日	 मास्वरत्नोमः	आप:-वाक्	द्यौः जगती आदित्यः-वाक् तीया.	गि] स्तीम्यत्रि गः ान्तरात्मा,	
2 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	दिक्सोमः	आप:-आप:	अन्तारिद्यम् त्रिष्टुम् वायुः-आपः म्यत्रित्तोको द्विः	य-अष्-बाङ्मयां स्त :-द्यौ:-ग्रादिस: एष सर्वभूतान्तरात्मा	
200000000000000000000000000000000000000	आदित्यः चाक्	२१ द्यौः- सर्वेज्ञः जगती	त्तौम्यत्रिकोकी प्रथमा अन्तारिह्मम् वि-गायत्री विश्वप् विश्वप् वायः-आपः आदि आपि-अप्रि-अप्-पोममयी-) स्तौम्यत्रिकोकी द्वितीया.	थारभका-। भ्रा महा-हिर्ण्यम्भ	
X 2 2 7 0	नायुः-आपः	१४-अन्तरिस् हिरएयगर्भः क्रिया-त्रिष्डप्	गयु-आदित्यात्मिका-स्तौन्यत्रिलोकी प्र अग्निमयौ-जगतौ पृथिकी -गायत्री महादेव:—विराट्—पृथिकी—अग्नि: शयु आदित्यात्मिका-(अग्नि-अप्-सोमम अप्रोमथी-सागराम्बरा पृथिवी-त्रिष्ट्रप्-ि	मही प्रथिवी-जगती-ब्रह्मा-हिरण्यगर्भः-द्यौः-ग्रादिसः एष सर्वभूतान	
M W W K K M G JI W	त्रप्रि:-सप्रि:	६-प्रथिवी-विराट्-अर्थः गायत्री	अप्रि—वायु–आदित्यात्मिका–स्तौन्यत्रिलोकी प्रथमा अन्तरिह्मम् अप्रिमयौ-जगतौ पृथिवी -गायत्री हिष्टुम् महादेव:—विराट्—पृथिवी—अप्रिः वायुः-आपः आि अप्रि—वायु आदित्यात्मिका-(अप्रि-अप्-सोममयी-) स्तौन्यत्रिलोकी द्वितीया.	मझी	

ये तीन विवर्त्त है। अधियज्ञात्मा नाम के तीसरे ब्रह्मात्मन्यूह के वेदात्मा (खयम्भू), लोकाहमा (परमेष्ठी), दैवात्मा (सूर्य्य), परान्यात्मा (चन्द्र), भूतात्मा (पृथवी-भूपिएड) ये
पांच विवर्त्त हैं। एवं सर्वभूतान्तरात्मा नाम के चौथे शुक्रात्मन्यूह के सर्वज्ञात्मा, हिरण्यगर्भात्मा
विराहात्मा, यह तीन विवर्त्त हैं। इस प्रकार-३-३-५-३ इस क्रम से ४ आत्मविंगों के
अवान्तर १४ आत्मविवर्त्त हो जाने हैं। यही १४ आत्मन्नोक, किंवा प्राजापत्मनोक हैं। ईसरप्रजापति अखण्ड परात्पर की दृष्टि से जहां एक आत्मा है, वहां अपने विज्ञानभाव से वह १४
आत्माओं का एक न्यूह है। १४ विवर्त्ता का यथावत् खरूप जाने बिना कभी जीवात्मतत्व का
साद्यात्कार नहीं हो सकता।

8-	अमृतम्	परात्परः	निगूदोत्मा	१-भूमात्मा, २-अणिमात्मा, ३-भू०श्र०
२ -	भमृतम्	पुरुषः	प्रमात्मा	१-अन्यवातमा, २-श्रज्रातमा, ३-ज्ररात्मा
3 —	ब्रह्म	प्रकृति:	श्रिध थज्ञातमा	१ -वेदातमा [स्वयम्भूः], २ लोकातमा [परमेष्ठी], ३-दैवातमा [सूर्यः], ४-पशब्यातमा [चन्द्रः], ५-भूतातमा [भूः]।
8-	शुक्रम्	वैकारिक:	सर्वभूतान्तरात्मा	१-सर्वज्ञः, २-हिरएयगर्भः, ३-विराट्

इति-सर्वभूतान्तरात्मानिरुक्तिः

च-जीवात्मव्यूहानिहाक्तेः

॥ श्रीः ॥

च—जीवात्मब्यूहिनहाक्तः

शोनानात्त्रात्" इस शारीरक सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा ईश्वरप्रजा-पित का अंश है। अंशी में जो धर्म्म होते हैं, अंश में वे ही धर्म रह-ते हैं। फलतः ईश्वरप्रजापित में जो आत्मिवमाग हैं, उन सब का जीवप्रजापित में उपभोग सिद्ध होजाता है। इस के अतिरिक्त जीवसंस्था में कुछ धर्म ईश्वरप्रजापित की अपेद्या से भी अधिक होजाते हैं। प-

रियाम इस त्राधिक्य का यह होता है कि, ईसरात्मन्यूह में जहां १४ आत्मविवित्त हैं, वहां जीवात्मन्यूह में १८ आत्मविवित्त हो जाते हैं, जिन का कि कुछ श्रामास मूमिका प्रथमखयड के गीतानाम्मीमांसा प्रकरण में कराया जाचुका है।

ईस्र(संत्या में अमृतवर्गीय झात्मा ६ हैं, ब्रह्मवर्गीय आत्मा ५ हैं. एवं शुक्रवर्गीय झा मारे हैं, सम्भूय १४ आत्मविवर्त्त हैं, इधर जीवसंस्था में अमृतवर्ग, एवं ब्रह्मवर्ग में तो समानता है। अन्तर होता है वैकारिक शुक्रवर्ग में। इस के अवान्तर ६ विभाग हो जाते हैं। इस प्रकार २० आत्मविवर्त्त हो जाते हैं। यदि परात्मरविवर्त्त को एक मान लिया जाता है, तो ईसर-संस्था में (४ अमृतवर्गीय, ५ ब्रह्मवर्गीय ३ शुक्रवर्गीय) यह १० आत्मविवर्त्त रहजाते हैं, एवं इसी हि की अपेत्वा से जीवसंस्था में (४ अमृतवर्गीय, ६ ब्रह्मवर्गीय, ६ शुक्रवर्गीय) १० आत्मविवर्त्त रहजाते हैं। इन सब आध्यात्मिक आत्मविवर्त्तों के यथार्थ स्वरूप परिचय के लिए तो ब्रह्मविवर्त्ती स्वतन्त्र प्रनथ ही मीमांस्य है। यहां उन अत्मविवन्तों के नाम मात्र उद्धृत कर देना ही पर्याप्त हैं।

१--- त्रमृतात्मब्यूहः

जीवसंस्था से सम्बन्ध रखने वांजा षोडशी पुरुष ही श्रमृतात्मा है। इस के पंरात्पर-श्रव्यय श्रज्ञर-ज्ञर ये ४ विवर्त्त बतलाए गए हैं। यदि विशुद्धरसमूर्ति श्रात्मतत्त्व को भी (जो कि रसात्मा "निर्विशेष" नाम से प्रसिद्ध है) लह्य बना लिया जाता है, तो अमृतात्मवर्ग के प्र विभाग होजाते हैं। इन में निर्विशेष रसमूर्ति है। "रसो होव सः रसं होवायं लब्ध्वा ऽऽन्नन्दी भवति" के अनुसार यह रसमृत्ति निर्विशेष अवश्य ही "ऐकान्तिकसुख" (वलरहित विशुद्धरस) नाम से संग्वोधित किया जासकता है।

एकान्तिकसुखरूप (रसरूप वही निर्विशेष विशेषभावप्रवर्तक वलों से युक्त हो-ता हुआ परात्पर कहलाने लगता है। सर्ववलविशिष्ट रस दा ही नाम परात्पर है। यह सीमा भाव सम्पादक मायावल से अतीत वनता हुआ विश्वातीत है। विश्वधर्म नाशवान हैं, परन्तु विश्वातीत परात्पर "शाश्वतधर्म" है। परान्पर के अनन्तर अव्ययपुरुष है। जीवात्मसंस्था में यही पर पुरुष है। इसी आर्थात्मिक परपुरुष (अव्यय) के धर्मी का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान कहते हैं—

उपद्रष्टातुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाष्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः !। (गी० १३।२२।)। अनादित्वानिर्गुणन्त्रात् परमात्मायपव्ययः।

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय! न करोति न निष्यते ॥ (गी०१३।६१।)।

अव्यय के अनन्तर अल्रपुरुष है। यह अव्ययपुरुष की अमृताप्रकृति है, अतएव इसे हम "अमृत" शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। अल्र के अनन्तर आत्मल् प्रतिष्ठित है। अल्रप्त व्रह्म के अनन्तर आत्मल् प्रतिष्ठित है। अल्रप्त व्रह्म के अनन्तर आत्मल् प्रतिष्ठित है। अल्रप्त व्रह्म के सम्बोधित कर सकते हैं। अल्रा है। ऐसी दशा में हम अवश्य ही ल्र को ब्रह्मशब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। इस प्रकार रसक्ता निविशेष, रसवलक्ष्म परात्मर, अन्यम, अल्रा, ल्र इन पांच अमृतवर्गीय आन्तिविश्वों को कमशः ऐकान्तिकसुख, शास्रतधर्मा, अन्यम, अमृत, ब्रह्म इन नामों से सम्बोधित किया जासकता है। इन पांचों आध्यान्मिक अमृतवर्गीय आत्मिववेत्ता की प्रतिष्ठा वे ही आधि-देविक अमृतवर्गीय पांच विवर्त हैं। अंशी ही तो अर्श की प्रतिष्ठा है। इसी आध्यात्मिक अमृतवर्गीय आत्मलवर्गीय पांच विवर्त हैं। अंशी ही तो अर्श की प्रतिष्ठा है। इसी आध्यात्मिक अमृतवर्गीय आत्मलप्र का विरुष्ठ शब्दों में निल्पण करते हुए मगवान् कहते हैं

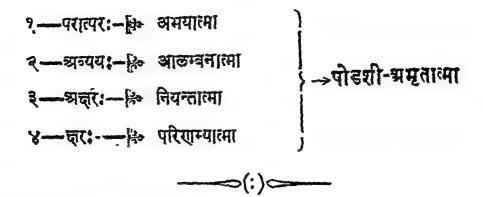
ब्रह्मणो हि पतिष्ठाहममृतस्याच्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य मुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ (गी०१४।२७ ।)।

भगवान् पांची आत्मसंस्थाओं का सर्वथा पार्थक्य करते हुए कहते हैं कि मैं (ईम्बर-प्रजापित-अपने चरत्रसभाग से आध्यात्मिक) वस (चरात्मा) की प्रतिष्ठा हूं, (अमृताचर भाग से आध्यात्मिक) अमृत (अचरात्मा) की प्रतिष्ठा हूं, (अन्ययभाग से आध्यात्मिक) अन्वयय की प्रतिष्ठा हूं, (परात्पर भाग से आध्यात्मिक) परात्पर (शास्त्रतधर्म) की प्रतिष्ठा हूं, एवं (निर्विशेष भाग से आध्यात्मिक) ऐकान्तिकसुख (निर्विशेष) की प्रतिष्ठा हूं।

उधर अद्देतवादी व्याख्याता विज्ञानदृष्टि के अभाव से चकारदृय को समुच्चयप-रक्ष मानते हुए उक्त आद्मविभाग को उस एक आद्देतपरक जगारहे हैं। अस्तु व्याख्या-ताओं की लीला का जितना भी यशोगान किया जाय थोड़ा है। यहां हमें अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से ही विचार करना है। एवं इस दृष्टि से उक्त पांची विवेत्ता का पार्थक्य सर्वथा सुव्यव-दियत है। निर्विशेष सर्वथा तटस्थ है। परात्पर अभयात्मा है, अव्यय आंक्रम्बनीत्मा है, अज्ञर नियन्तात्मा है, जर परिगाम्यात्मा है। समिष्टि अमृतात्मवर्ग है।

१---श्रमृतसत्यात्मा

१—निर्विशेषः—ि ऐकान्तिकः सुखः २—परात्परः—ि शाश्रतधर्मः ३—श्रञ्पयः—ि अन्ययः ४—श्रज्ररः—ि अमृतम् ५—श्रात्मक्षरः-ि इस

२—ब्रह्मात्मब्यूहः

ईश्वरीय अधियज्ञातमा ही "ब्रह्मात्मा", किंता प्राक्तातमा है । इस के खयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, भू: ये पांच विवर्त्त हैं । इन पांचों आधिदैविक अंशियों से आध्या मिक पांच अंशों का खख्प संपन्न होता है । खयम्भू का अंश अध्यातम में—"गान्नातमा" कहलाना है । परमेष्ठी का अंश अध्यातम में "महानात्मा" नाम से, सूर्य का अंश "विज्ञानात्मा" नाम से, चन्द्रमा का अंश "मज्ञानात्मा" नाम से, एवं भूषिण्ड का पाञ्चमौतिक अंश "शरीरात्मा" नाम से प्रसिद्ध है । इन णंचों की समष्टि ही आध्यात्मिक ब्रह्मात्मा, किंत्रा अधियज्ञातमा है । यही आध्यात्मिकी पञ्चपुण्डीरा (जीवप्रजापतिसम्बन्धिनी) प्राजापत्य वल्शा है ।

१—शान्तात्मा

आकाशात्मक गुहारूप परोवरीण अन्यकात्मा ही शान्तात्मा है। इसी को अन्यकात्मा कहा जाता है। मुक्तिदशा में (पुरुषातिरिक्त) सम्पूर्णप्रपश्च पहिले इसी शान्तात्मा में लीन होता है, जैसाकि निम्नलिखित मनुवचन से स्पष्ट है—

यदा स देवो जागित तदेदं चेष्टते जगत्। यदा स्विपिति"शान्तातमा" तदा सर्वं निमीलति॥ मनुः १।५२।)।

^{*} आत्मा वै तत्."।

व्याध्यास्मिक दहराकाश, हृदयाकाश, शरीराकाश तीनों की प्रतिष्ठा श्राकाशासक, सस्य-लोकात्मक यही श्रन्यक शान्तात्मा है। श्रध्यात्मिक नेदसृष्टि का श्रधिष्ठाता भी यही शान्तात्मा है। यह श्रपने नेदात्मा, स्त्रात्मा, नियति इन तीन रूपों से श्रध्यात्म में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मात्मक वनता हुश्रा ही यह स्थितिरूप है, इस में कम्पन का श्रमान है। अतएन इसे शान्तात्मा कहा गया है।

२---महान।त्मा

आपोमय परमेछी का गुगात्रयम् तिरूप महदंश ही महानात्मा है। शहीर की आकृति, इन्द्रियों की खाभाविक वृत्ति (प्रकृति), श्रहंभाव तीनों की प्रतिष्ठा यही महानात्मा है। शुक्र इस की प्रतिष्ठाभूमि है। यही प्रजातन्तु वेतान का मूलकारण है। यही महानात्मा = ४ प्रकार के पितरप्राणों से युक्त रहता हुआ, सात पीढी तक समानरूप से वितत होता हुआ सप्तपुरुष पर्यन्त सापिण्डयभाव का कारण वनता है। इसी महानात्मा के लिए एकोहिष्ट, पार्वणादि श्राद्ध किए जाते हैं। सत्व-रज-तम की प्रतिष्ठा भी यही, महानात्मा है।

~⊙c---

३—विज्ञानारंमा

सूर्योश ही विज्ञानात्मा है। इसी को दर्शनभाषा में बुद्धि कहा जाता है। यही बुद्धि विशेषभाव की प्रवित्तिका है। मनुष्यों में परस्वर जो बड़ा-छोटा, उत्तम-मध्यम-अधम मेद उपज्ञ्ध होता है, उस का एकमात्र कारण यही विज्ञानात्मा है। विज्ञानात्मा विषय पर जाया करता है। विना भी विषय के खतन्त्र कल्पना किया करता है। इस के धर्म-ज्ञानादि आठ विवर्त्त हैं। प्रज्ञानात्मा (मन) के साथ यह नित्य संपरिष्वक्त रहता है। धर्म-अधर्म का इसी से सम्बन्ध है। इस के धर्मी-अधर्म का इसी से सम्बन्ध है। इस के धर्मीचरण से कर्मीत्मा पुण्यात्मा बनता है, इस की अधर्मभावना से कर्मीत्मा पापात्मा बनता है। यही यज्ञ की प्रतिष्ठा बनता हुआ सौरस्वर्गप्राप्ति का कारण बनता है।

-४---प्रज्ञानात्मा

चान्द्रश्रंश ही प्रज्ञानात्मा व हलाता है। दर्शनभाषा में यही "पन" नाम से प्रसिद्ध है। सम्पूर्ण इन्द्रियों का अनुप्राहक बनता हुआ यह सर्वेन्द्रिय नाम से भी प्रसिद्ध है। चूंकि यह सब इन्द्रियों का सञ्चालक बनता हुआ खयं इन्द्रियमर्थ्यादा से विहर्भृत है, अतएव इसे अनिन्द्रिय मन भी कहा जाता है। बुद्धि की तरंह यह विषय पर नहीं जाता, नहीं जासकता, अपितु विषय इस पर (इन्द्रियों के द्वारा) आते हैं। यो मन संकर्ग (प्रह्णा) विकर्ण (पारेत्याग) का अधिष्ठाता है। यही विषयासित बनता हुआ कर्मान्मा के वन्धन का कारण बनता है, एवं अना-सक्तमाव से मुित का कारण बनता है।

___ 808 >--

५—प्रागात्मा

पञ्चदेवतामयी, अनादप्रकृतियुक्ता पञ्चीकृता पृथिवी का ही अंश प्राणात्मा है। पार्थिव अनादप्राण अप्रि—नायु—आदिल इन तीन भागों में विभक्त है। इस के गर्भ में दिक्सोम, भाखरसोम नाम के दो सौम्यप्राण और समाविष्ट हैं। अन्नतत्त्व (सोमतत्त्व) अन्नादतत्त्व (अप्रिक्त्व) के गर्भ में आकर अन्नादरूप में परिणात होता हुआ अन्नाद शब्द का ही अधि-कारी वन जाता है, जैसा कि—'तद्यदा सपागच्छतः, अन्तेवाख्यायते, नाद्यम्" इत्यादि वचन से स्पष्ट है। इस प्रकार अप्रिन्नयी, सोमह्यी के सम्बन्ध से एक ही पार्थिव अन्नादप्राण की पांच अवस्थाएं होजाती हैं। पांचों का अध्यक्त एक प्राणात्मा (अन्नादात्मा) है। इन्हीं पांचों के अंश से अध्यात्मसंस्था में कमशः वाक् (अप्रि), प्राण (वायु, चन्नु आदिल्य, अप्रेत्र, (दिक्सोम), मन (भाखरसोममय इन्द्रियमन) इन पांच इन्द्रिय प्राणों का विकास हुआ है। "यस्मिन पाणः पञ्चधा संविवेश" के अनुसार यह पांचों इन्द्रियप्राण उस समष्टिरूप, किंवा अवयवीख्त उस अन्नादमय प्राणात्मा में अपित हैं। इन्द्रियवर्ग ही उस का मौलिक ख-रूप है। अतः प्राणात्मा को हम इन्द्रियात्मा भी कह सकते हैं।

इस प्राणात्मा का रोदसी त्रिलोकी से सम्बन्ध है । श्राताद अग्नि है, अग्नि को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र सम्बन्ध से ही यह त्रिलोकी रोदसी कहलाई है । श्रातएव पुराणों में रोदसी रुद्रपत्नी नाम से प्रसिद्ध है । पृथिवीलोक इस त्रिलोकी का भूः है, सूर्व्य लोक इस का खः है, पृथिवी एवं सूर्व्य का मध्याकाश इस का मुवः है । सूर्व्य से ऊपर चौथा श्रापोलोक है ''अस्ति वे चतुर्थों देवलोक आपः" इसी के दिक्सोम-मास्वरसोम ये दो निमाग हैं । पांचों में क्रमशः श्राग्न-वायु-श्रादित्य-दिक्सोम-भाखरसोम प्रतिष्ठिन हैं । पांचों हीं भूतेशरुद्र के सम्बन्ध से भूताग्नि हैं । इन्हीं से प्राणात्मा का सम्बन्ध है ।

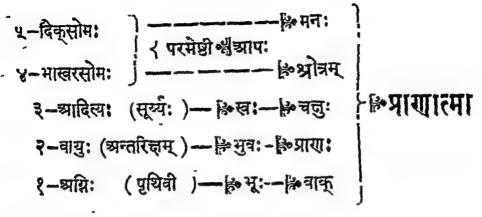
श्रागे वतलाए जाने वाले कर्मात्मा का भी श्रवाद से ही सम्बन्ध है, एवं प्राणात्मा का भी श्रवाद से ही सम्बन्ध है । दोनों का रोदसी-स्तौम्य मेद से सर्वधा पार्धक्य है । प्राणात्मा प्रकृति है, कर्मात्मा वै क्रारिक है । प्राणात्मा का ब्रह्मस्य से मम्बन्ध है, कर्मात्मा का देवसस्य-रूप श्रुक्त से सम्बन्ध है । प्राणात्मा की खरूप निष्पत्ति रोदसी त्रिलोकी नाम की पार्थिवित्र-लोकी के पांच देवतात्रों से हुई है, एवं कर्मात्मा की खरूपनिष्पत्ति स्तौम्यित्रलोकी नाम की पार्थिवित्रलोकी से हुई है । दोनों मेदों को अवधानपूर्वक ल्द्य में रखते हुए ही पाठको को श्रात्मविवर्न पर दृष्टि द्यातनी चाहिए । केवल नामसाम्य से विरोध नहीं समक्षना चाहिए ।

निष्किषे यही हुआ कि, ईश्वरीयसंस्था के खयम्भू-प्रमेष्ठी-सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी इन पांची प्रकृतियों के प्रत्येश से अध्यात्मसंस्था में क्रमशः शान्तात्मा-महानात्मा-विज्ञानात्मा (बुद्धि), प्रज्ञानात्मा (मन), प्राणात्मा (इन्द्रिय) इन पांच प्राकृतात्मात्र्यों का खरूप संपन्न होता है। यही आध्यात्मिक आत्मव्यूह का ब्रह्मात्मवर्ग है। इसे ही ब्रह्मसत्यात्मा, किंवा "अध्यक्षात्मा" कहा जायगा।

२-ब्रह्मसत्यात्मा

१-शान्तात्मा-श्रव्यक्तम् (प्रागाः)-किलायम्मुवः
२-महानात्मा-महान् (श्रापः)-किणारमेष्ठयः
३-विज्ञानात्मा-बुद्धिः (बाक्)-किसौरः
४-प्रज्ञानात्मा-मनः (अन्नम्)-किचान्दः
५-प्राग्णात्मा-इन्द्रियाणि(अन्नादः)-किणार्थिवः

रे।दसी त्रैलोक्यम्

३-शुकात्मा

इस शुक्रात्मा का स्तौम्य त्रिलोकी में प्रतिष्ठिन श्रक्रादाग्नि से सम्बन्ध है। ईश्वरीय सर्वभूतान्तरात्मा का दिग्दर्शन कराते हुए पृथिनी के जगती-सागराम्त्ररा-मही ये तीन खरूप वतलाए थे। उन तीनो खरूपों को, एवं तीनो से सम्बन्ध रखनें वाले ईश्वरीय आत्मविनतों को
सामने रखते हुए ही इस शुक्रात्मा पर दृष्टि डालनी चाहिए । जैसा खरूप, जो संस्थाक्रम उस
सर्वभूतान्तरात्मा का है, ठीक वैसा ही खरूप, वही संस्थाक्रम इस शुक्रमूर्ति भूतात्मा का
है। वह साली सुपर्ण था, यह मोक्ता सुपर्ण है। उस का खरूप भी श्रिप्त-वायु-इन्द्र के पारस्परिक वैकारिक यह से ही संपन्न होता है, एवं इस का खरूप भी इसी त्रिदेवमूर्ति से संपन्न
हुश्रा है।

श्रमितस्त्र के त्रिष्ट्माव से इस वैकारिक श्रुकात्मा के ६ रूप होजाते हैं। इन सब् का विशद वैज्ञानिक विवेचन श्रात्मनिरूपक ब्रह्मविज्ञानादि स्वतन्त्र ग्रन्थों में देखना चाहिए। यहां केवल इन के नाम उद्धृत कर दिए जाते हैं। वक्-श्राप:—श्रम्भ ये तीन श्रुक्त हैं। वाक्-श्रुक्त का ४८ स्तोमाविच्छित्रा महीपृथिवी से सम्बन्ध है, श्राप:श्रुक्त का ३३ स्तोमाविच्छित्रा सागराम्बरा पृथिवी से सम्बन्ध है, एवं श्रमिश्रुक्त का २१ स्तोमाविच्छित्रा जगती पृथिवी से सम्बन्ध है, जैसा कि पूर्व के सर्वभूतान्तरात्म प्रकरण में सपरिलेख वतलाया जाचुका है! यह तीनों हीं अमृतशुक्त है । इन अमृतशुक्तों से ही महापृथिवीरूपा इस स्तौग्य त्रिटोक्ती का खरूप संपन्न हुआ है । इन्हीं की तीन मर्सावस्थाएं हैं । इन तीन मर्सशुक्तों से मर्स भूपिएड का खरूप संपन्न हुआ है । यहभाषा में मर्सशुक्तमृत्तिं भूपिएड को कुण्णाजिन कहा जाता है, एवं अमृतशुक्तमृत्तिं महापृथिवी को पुष्करपर्ण कहा जाता है । चयनपरिभाषा में भूपिण्ड अपादा नाम से, एवं महापृथिवी उस्ता नाम से प्रसिद्ध है । विज्ञानभाषा में भूपिण्ड विस नाम से, एवं महापृथिवी उस्ता नाम से प्रसिद्ध है । दोनों में से पहिले चिस भूपि-एड का ही विचार कीजिए।

भूषिगड वे साथ वाक्-गों द्यों इन तीन मनोताओं का सम्बन्ध बतलाया गया है।
शुक्त की व्यमृत-मर्स इन दो अवस्थाओं के कारण इन पार्थिव मनोताओं की मी दो व्यवस्थाएं
हो नातीं हैं। मर्सवाक् मनोता का मर्स अग्नि से, मर्शिगों मनोता का मर्स आपः शुक्त से, एवं मर्सियों
मनोता का मर्स वाक् शुक्त से सम्बन्ध है।

पाठकों को यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि, मृ:-ग़ुबः खः इन तीन इंगहितयों का भूपिएड से सम्बन्ध है, एवं पृथिवी-अन्तरिक्त-धौ इन तीन लोकों का महापृथिवी से सम्बन्ध है। दोनों का पर्य्यायसम्बन्ध ऐकान्तिक विज्ञानदृष्टि से सर्वथा अग्रुद्ध है। द्यौर-खः; अन्तरिक्तं-मुवः, पृथिवी भू:-को पर्याय माना नहीं जासकता। "दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्तय-थो स्वः" इत्यादि मन्त्र में ख की द्युलोक से पृथक् गणाना ही इन के पर्याय सम्बन्ध को अग्रुद्ध बतला रही है। छुत्रों का पार्थिवसंस्था में ह्यौ-अन्तरिक्त-पृथिवी-भू:-मुवः-खः यह क्रम समक्तना चाहिए।

सब से ऊपर द्यों का स्तर है। इस के गर्भ में अन्तरित्त का स्तर है। इस के गर्भ में पृथित्री का स्तर है। इस के गर्भ में भू का स्तर है। इस के गर्भ में भुवः का स्तर है। इस के गर्भ में सुवः का स्तर है। इस के गर्भ में सुवः का स्तर है। इस के गर्भ में सुवः प्रतिष्ठित है। द्यों के साथ द्यों नाम के अमृतमनोता, एवं आपःनाम के अमृतशुक्र का सम्बन्ध है। अन्तरित्त के साथ गौ नाम के अमृतमनोता, एवं आपःनाम के अमृत-

शुक्र का सम्बन्ध है। पृथिवी के साथ वाक् नाम के अमृत मनोता, एवं अमि नाम के अमृत शुक्र का सम्बन्ध है। भूः के साथ वाक् नाम के मर्थ मनोता, एवं अमि नाम के मर्थ शुक्र का सम्बन्ध है। भुवः के साथ गौ नाम के मर्श मनोता, एवं आपः नाम के मर्श शुक्र का सम्बन्ध है। खः के साथ गौ नाम के मर्श मनोता, एवं वाक् नाम के मर्श शुक्र का सम्बन्ध है।

भूषिण्ड का केन्द्र खलीं क है। यहीं वाक्रूष मर्सशुक्त, एवं घौरूप मर्समनोता प्रतिष्ठित है। यही पहिली ब्रह्मसंस्था है, इसी के लिए "प्रजापितश्चरित गर्भे" यह कहा जाता है।
आगे जाकर आपोमय स्तर है। यही अवलों क है, इसी के लिए "प्रधो अवनपाता नं यिलस्यरसातलम्" कहा जाता है। यहीं आपोरूप मर्सशुक्त, एवं गौरूप मर्समनोता प्रतिष्ठित हैं। यही
दूसरी विष्णुसंस्था है। सर्वेपिर सृष्य स्तर है। यही प्रतिष्ठाल्ल् ए भूषिण्ड है, यही भूलोक
है। यहीं अग्निरूप मर्सशुक्त प्रतिष्ठित है, एवं यहीं वाक्रूष्प मर्स्मनोता प्रतिष्ठित है। यही
तीसरी रुद्रसंस्था है।

भूपिएड को एवं महापृथिवी जल्गा स्तौन्य त्रिलोकी को पृथक् वरनेवाला एमूषवराह नाम का वायु है। यह स्थिरवायु आवह-प्रवह-संबह आदि सात खरूप धारण कर भूपिएड के चारों ओर प्रतिष्ठित है। इस का एकमात्र कार्य है, भूपिएड को खखरूप से प्रतिष्ठित रखना। विशक्तनधर्मा अप्नि भूपिएड को विदीर्ण करना चाहता है, परन्तु वराहवायु के दृढतम वेष्टन से अप्नि ऐसा करने में असमर्थ है। अतएव वराह को भूपिएडोद्धारक वहा जाता है। अतएव पुराणों में पृथिवी वराहपत्नी नाम से प्रसिद्ध है। घनता ही पृथिवी का खरूप है। इस घनता के प्रवर्त्तक, एवं रक्तक यही वराहप्रजापित है।

वराहधरातल से आरम्भ कर एकविंशस्तोभपर्यन्त पृथिशीलोक है। इस में वाक् नाम का अमृतमनोता, एवं अग्नि नाम का अमृतशुक्त प्रतिष्ठित है। यही पहिली रुद्रसंस्था है। त्रयित्रशस्तोभपर्यन्त अन्तरिक्तलोक है। इस में गौ नाम का अमृतमनोता, एवं आपः नाम का अमृतशुक्त प्रतिष्ठित है। यही दूसरी विष्णुसंस्था है। अधानत्वारिंशस्तोमपर्यन्त घुळोक है। इस में घो नाम का अमृतमनोता, एवं वाक् नाम का अमृतश्चक प्रतिष्ठित है। यही तीसरी ब्रह्मसंख्या है। इन तीनों अमृतसंख्याओं को ही पूर्व में इननें जगती-सागराम्बरा-मही इन नामों से व्यवहन कि 1, है। जगती पृथिती है, सागराम्बरा अन्तरित्त है, एवं मही घो है। इन तीनों में भी अवान्तर त्रैलोक्यों का भोग होना है। इस प्रकार तीन स्तौम्यत्रिलोकिएं हो जातीं हैं, जिन का कि पूर्व के ईश्वरीय प्रकरण में विस्तार से निक्राण किया जानुका है।

अमृतमाग दिन्य है, सर्यमाग भौतिक है। इस दिन्य-भौतिक मेद से पार्थिव आत्मा भी दो प्रकार का होजाता है। भूतात्मा का मत्ये भूषिग्रड से सम्बन्ध है, एवं दिव्यात्मा का अमृतापृथिवी से सम्बन्ध है। मर्त्य-भौतिक पिएड में हमनें भूपिएड-एवं वायुस्तर ये दो विभाग वतनाए हैं। दोनों हीं भौतिक हैं। इन में से भूपियड का प्रत्यंश शरीरात्मा है। एवं वायु का श्रंश इंसात्मा है। एक सांक्तिएक परिक्रमा के अनन्तर शरीर में घनता उत्पन्न होती है। इस घनता के सूचक दांत है। उधर वायु-का इमनें घनता से सम्बन्ध बतलाया है। यही कारण है कि, वायन्य इंसात्मा दन्तिर्गमन काल में ही भौतिक शरीर में प्रविष्ठ होता है। दांत निकलने से पहिले इस आत्मा का शरीर में आगमन नहीं होता। जब कर्मभोका कर्मात्मा स्थूल शरीर को छोड़ देता है, तब भी इंसारमा शरीर को तब तक नहीं छोड़ता, जब तक कि शारीरभूत प्रकृति के महाभूतों में नहीं मिल जाते। इंसावमां को इसी बन्धन से विमुक्त करने के लिए आर्यसभ्यता ने शरीर का दाइ संस्कार आवश्यकं माना है। दांत पैदा होने से पहिने इंसात्मा का आगमन नहीं होता, प्रतप्त धम्पशास्त्र ने दन्तीत्पित से पहिले शरीर जलाने का निषय किया है। वक्तन्य यही है कि वाक्-आगः-श्रमिय, किन्तु वाक्प्रधान भूपिएड से शरीरात्मा (बाह्यात्मा) उत्पन्न हुआ है । यही श्रेनपय पुरुष है । जन तक अनाहति है, तभी तक इस की सत्ता है। अनोत्कान्ति में इस की उत्कान्ति है। चिंत्याग्नि ही इस का खरूप है। दूसरा आप: शुक्रमय हंसात्मा है। इन दोनों का भूपिएडांश के साथ ही सम्बन्ध है।

अव दिन्य पृथिनी हमारे सामने आती है। इस के अग्नि-नायु-इन्द्र ये तीन विनर्त्त हैं। तीनो के साथ जमशः अग्नि-आपः-वाक् शुकों का सम्बन्ध हैं। इस शुक्रमेद से इस एक ही दिन्यात्मा के श्रिप्रधान वैश्वानर, वायुप्रधान तेजस, एवं इन्द्रप्रधान प्राज्ञ तीन मेद हो जाते हैं। वैश्वानर धातुजीवों का, वैश्वानर-तेजस मूलजीवों का एवं वै. ते. प्राज्ञ जीवजीवों का श्वात्मा है। इस प्रकार एक ही दिन्यात्मा के अर्थप्रधान वैश्वानरात्ना, क्रियाप्रधान तेजसारमां ज्ञानप्रधान प्राज्ञानात्मा तीन विवक्त होजाते हैं।

इन्द्रमय प्राज्ञ आत्मा में ही सोम का सम्बन्ध होता है । चिदातमा (ईश्वर) का अवतार यहीं होता है। इस प्राज्ञ आत्मा के ईश्वरजन्मा, ईश्वरांश, ईश्वराभिन्न, मेद से तीन विवर्त्त होजाते हैं। वासनासंस्कारमय कर्ममृत्ति ईश्वरजन्मा प्राज्ञ कर्म्मात्मा है। ज्योतिर्रुक्ण ज्ञानमय, ईश्वरांशप्राज्ञ चिद्राभास है। एवं अर्थमय, ईश्वराभिन्न, सर्वशक्तिल्क्ण प्राज्ञ ईश्वर है।

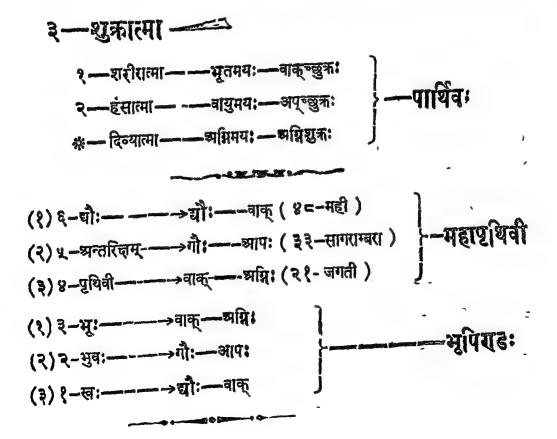
इस आध्यात्मिक ईश्वर के भी मन:-प्राग्ण-वाक् मेद से तीन विवर्त हो जाते हैं। मनो-मय ईश्वर विभूतिल लगा है, प्राग्णमय ईश्वर ऊर्क् लंक्गा है, एवं वाड्मय ईश्वर श्रीलक्गा है। इन सब आत्मविवेत्ता का यदि संकलन किया जाता है, तो शुक्रवर्ग में १ श्रात्मविवेत्त होजाते हैं।

प्रकारान्तर से विचार कीजिए। शरीरात्मा वाग्जन्य है, भूतमय है। हंसात्मा अव्जन्य है, वायुमय है। दिन्यात्मा अग्निजन्य है, प्राण्मय है। दिन्यात्मा के कर्मित्मा चिदात्मा, ईश्वर तीन विवर्त्त हैं। कर्मात्मा वासनाम्य है, ईश्वरजन्मा है। ईश्वर (सर्वभूतान्तरात्मा) की विराट् हिर्ण्यगर्भ सर्वज्ञ ये तीन कलाएं व लाई गई हैं। वैश्वानर तेजस-प्राज्ञरूप कर्म्मात्मा इसी त्रिक्त ल ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। चिदामास ज्योतिमय है, ईश्वरांश है। ईश्वर शिक्तमय है, ईश्वरा-मिन्न है। यह ईश्वर सत्यात्मा, यज्ञात्मा, सर्वभूतान्तरात्मा, मेद से तीन भागों में विभक्त है।

प्राणाधिमय, सप्तलोक शरीरमूर्जि (सप्तितितिकाय) ब्रह्मा ही सत्यातमा है । यही पहिली ईश्वरसंस्था है । वागिधमय, हिरएयगर्भशरीरमुर्ति विष्णु ही यज्ञातमा है । यही दूसरी ईश्वरसंस्था है । श्रनोदाधिमय, मर्स्वत्रेलोक्य (रोदसी त्रैलोक्य) शरीरमूर्ति महादेव ही सर्वभू- तान्तरात्मा है । यही तीसरी ईश्वरसंस्था है ।

यह त्रिम्चि ईखर जीक्शरीरपरिच्छित वनता हुणा जीवात्मा पर श्रपनी ब्रह्मकता से ऊर्क्-भाव का; विष्णुकला से श्रीभाव का, एवं महादेवकला से विभूतिमाव का अनुम्रह करता है। जिन जीवत्माश्रों में ऊर्क्-श्री-विभूतिमाव देखे जाते हैं, उन पर ईखर का विशेष श्रनुम्रह सम-भना चाहिए।

उता ६ आत्मवित्रेत्ता का वाक्-छापः अप्रिः इन तीन शुक्रों में ही अन्तर्भाव है। अन्तर्भव इस आत्मवर्ग को हम 'शुक्रात्मा कहने के लिए तथ्यार हैं। यही वैकारिक आत्मवर्ग है। यही उस अञ्चल्यवृत्त का तीसरा वैकारिक "शुक्रप्" है। शुक्रात्मा के ६ विवर्त, ब्रह्मात्मा के ६ विवर्त, ब्रह्मात्मा के ६ विवर्त, ब्रह्मात्मा के ६ विवर्त सम्भूय जीवात्मव्यूह में ९० आत्मविवर्त्त हो जाते हैं। परमार्थतः—आत्मा एक है, व्यवहारतः आत्मा १० हैं। जीव आत्मा नहीं है, अपित आत्मप्राम है। विज्ञानसम्मत इन १० आत्मविवर्ता की सम्यक् परीत्मा ही वैज्ञानिक आत्मपरीत्मा है।

- ?-शरीरात्मा-भूतमयः-वाक्शुकः (१)
- २—हंसात्मा—-वायुमयः—अप्शुकः (२)
- *—दिव्यात्मा—श्रग्निमयः—अग्निश्चतः (३)
- ३ वैश्वानरात्मा— अग्निमयः अग्निशुक्तः (१)
- १ तैजसातमा नायुनयः श्रप्शुकः (२)

<u>---∞⊙∞---</u>

- ५ कर्मात्मा ईश्वरजन्मा वासनालव्याकम्ममयः (अग्निशुक्तः) (१)
- ६—चिदाभास:-ईश्वरांश:---ज्योतिर्छक्ण ज्ञानमय: (अप्युक्तः) (२)
- ७—प्राणमृत्तिरीरवरः—ऊर्ग्लक्गाः (१) (अप्शुक्तः)
- ८ वाड्मृत्तिरीश्वर: -श्रीलव्ताः (२) (अग्निशुक्तः)
- £—मनोमूर्त्तिरीरवरः—विमूतिलक्त्याः (३) (वाक्शुकः)

प्रकारान्तरेग 🐬

ही उक्त आत्मन्यूह के परिज्ञान से आत्मसम्बन्धी सारे सन्देह दूर हो जाते हैं। हमारे गीता शास्त्रने इन आत्मिवन्तीं का संकेत रूप से दिग्दर्शन कराते हुए उस अन्ययतत्व पर विश्राम किया है। सभी उपनिषत अन्ययप्राप्ति को, (किंना अन्यय समकत्त, तदमिन परात्पर को) मुख्य लच्य बनाते हैं। इस दृष्टि से सभी आत्मशाख अमिनार्थक हैं। परन्तु मार्ग मिन भिन्न हैं। किसीने प्रज्ञान के द्वारा, किसीने विज्ञान के द्वारा, किसीने महान् के द्वारा लच्य पर पहुं-चाया है, जैसाकि उपनिपद्दिज्ञानभाष्यभूमिका में विस्तार से निरूपित हुआ है। उदाहरण के लिए कठोपनिषद को ही लीजिए। इसने मोक्तात्मा नामक कम्मी मा के द्वारा उद्याप्ति का उपाय बतलाया है। मोक्तात्मा एक यात्री है। शरीर रथ है। इतर खयडात्मा मार्ग है।

प्राज्ञरूपकर्मात्मा का कर्त्तच्य है कि वह पहिले अपनी वाणी औरमन का संयम करे। मन का ज्ञानात्मा (विज्ञानात्मा-बुद्धि) में, ज्ञानात्मा का महानात्मा में, महानात्मा का शान्तात्मा में संयम करें । इस प्रकार वाक् (इन्द्रियरूप प्राणात्मा), मन (प्राणात्मा), विज्ञानात्मा, महानात्मा, शान्तात्मा इन पांचों प्राक्ततात्मात्रों में क्रमशः आरूढ़ होता हुआ शुक्रमित कर्मात्मा
उस पुरुषात्मा को अपना छद्दय बनावे । इन्हीं पांचों प्राक्ततात्मात्रों का विस्पष्ट निरूपण करते
हुए ऋषि कहते हैं—

यच्छेद्वाङ्मनसी माइस्तद्यच्छेज्ंझान भारमित । ज्ञानमारमित यहति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्तम्रारमित ॥ [कठ० १।३।१३।]।

इसी प्रकार इसी उपनिष्कत् ने अन्यत्र भी इसी आत्ममेद का स्पष्टीकरण किया है। शिरिशासा कर्मीत्मा का आयतन है। शरीर में प्रतिष्ठित कर्मीत्मा इन्द्रियों के द्वारा अर्थनंचय करता है। सिद्धित अर्थों का प्रज्ञानात्मा (मन) के साथ सम्बन्ध होता है। प्रज्ञानात्मा विज्ञानात्मा में, विज्ञानात्मा महानात्मा में, महानात्मा अन्यक्तात्मा में, अन्यक्तात्मा पुरुषात्मा में अपित है। यही जीवात्मा की पराकाष्ठा है। इस प्रकार शरीर में प्रतिष्ठित शुक्तमूर्त्ति कर्मीत्मा इन्द्रिय क्वाण प्राणात्मा, तचुक्त अर्थ, मन, बुद्धि, महान, अन्यक्त इन का क्रमशः तरण करता हुआ उस पुरुषात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसी क्रमिक आत्मधारा का विस्पष्ट दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥

मनसस्तु पराबुद्धिर्बद्धिरात्मा महान् परः ॥

महतः परमन्यक्तमन्यक्तात् पुरुषः परः ॥

पुरुषात्र परं किश्चित सा काष्ठा सा परागतिः ॥२॥

[कठ० १।३।१०-११-]।

विज्ञानात्मा द्वित्रज्ञात्मा है, यही कारियता है । प्राज्ञलक्या कर्मात्मा कर्म रात्ती है, यही भूतात्मा है । वैश्वानर-तेजस-प्राज्ञमूर्ति कर्मात्मा ही जीवात्मा है । परन्तु इस का जीवत्व महानात्मा पर ही भवलियत है । महान् ही चिदंश की योनि है । अतः हम इस महानात्मा को ही

जीवात्मब्यूहः

-		
५,श्रमृतम्	परात्परः	१ — ग्रमयाता (१)
२—अमृतम् _{तटेश} म्	पुरुषः समु ^{च्युते}	१.—ग्रह्ययः — त्राःत्वम्बनात्मा (२) २ — अद्धरः — नियन्तात्मा (३) ३ — द्वरः — परिग्रम्यात्मा (४)
第一网部	प्रकृति: इस्	१ —शान्ताःमा(श्रव्यक्तम्) (५) २ — महानातमा (महान्। (६) ३ — विज्ञानात्मा (बुद्धः) (७) ४ — प्रज्ञानात्मा (मनः) (८) ५ — प्राणात्मा (इत्द्रियाणि) (६)
8—- ~~गु~~ जम्	वैकारिकः शुक्रम्	१—शरीरात्मा (१०) २—इंसात्मा (११) ३—वेश्वानरात्मा(१२) 8—तेजसात्मा (१३)
तिहेव	, -	 ५ — कर्मात्मा (१४) ६ — चिदामासः(१५) ७ — सत्यात्मा (१६) = यज्ञात्मा (१७) ६ — सर्वभृतान्तरात्मा(१०)

जीवात्मा कहेंगे । विज्ञानात्मा [त्तुत्रज्ञात्मा], जीवात्मा [महानात्मा] दोनों [प्रज्ञान मन के द्वारा] भूतभाग से युक्त होकर उस कम्मीत्मरूप भूतात्मा को कर्म्मभोग के लिए तत्थोनियों में लेजाया करते हैं। महान्-त्तेत्रज्ञ युक्त भूतात्मा ही पाप-पुण्य, श्रधर्म-धर्म संस्कारों का श्र-धिकारी है। इसीलिए धर्मशास्त्रनें इन तीन श्रात्मविवत्तें। को ही श्रपना मुख्य बत्त्य बनाना उचित समभा है, जैसा कि निम्न लिखित मनुवचनों से स्पष्ट है—

योऽस्यात्मनः कारियता तं च्रेत्रज्ञं मचच्रते ॥
यः करोति तु कर्म्भाणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥१॥
जीवसंज्ञोऽन्तरात्मन्यः सहजः सर्वदेहिनाम् ॥
येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥२॥
ताबुभौ भूतसपृक्तौ महान्-च्रेत्रज्ञ एव च ॥
उचावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥३॥

यह तो हुआ इतर शाखों का विचार । अब खयं गीताशाख का अन्वेषण कीजिए । गीता को हमने सर्वशाख कहा है । इस कथन का मुख्य हेतु यही है कि, गीतानें प्रायः सभी आत्मिवनों का दिग्दर्शन कराते हुए अन्ययप्राप्ति का उपाय बतलाया है । आत्मसम्बन्ध में जो कुछ विजिज्ञास्य है, वह सब कुछ एकमात्र गीताशाख ही गतार्थ है सब से पहिले अमृतात्मा को ही लीजिए । अमृतात्मा के रसक्तप निर्विशेष, रसवलक्तप परात्पर, अन्यय अमृताप्रकृति क्रप अस्त, ब्रह्मक्तप जा यह पांच विवर्त्त बतलाए गए हैं । पांचों का गीता में एक ही स्थान में निक्तपण हुआ है । देखिए ?

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्यान्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्त्रिकस्यच ॥

यह तो हुआ समिष्टिक्ष से अमृतात्मा का दिग्दर्शन । अब व्यष्टिक्ष से विचार कीजि-ए । व्यष्टिभाव में निर्विशेष, एवं परात्पर का निरूपण नहीं किया जा सकता ! कारण व्यष्टि का मायापरिच्छिद से सम्बन्ध है, एवं निर्विशेष परात्पर दोनों हीं मायातीत बनते हुए व्यष्टि से पृथक् हैं। श्रतएव गीताशाखनें अमृतात्मा के श्रव्यय-श्रक्र-क्र इन तीन विवेत्ता का ही व्यष्टिक्रप से निक्रपण किया है, जैसा कि निम्न लिखित कुछ एक वचनों से स्पष्ट हो जाता है।

१—श्रव्ययात्मा (श्रमृतात्मा)

ईरवराव्ययः १—ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥

> २—गतिर्भेर्ता प्रभुः साद्गी निवासः शरणं सहत् । -प्रभवः प्रलयस्यानं निधानं वीजमन्ययम् ॥

३—तपाम्यहं वर्षं निगृह्णाम्युत्स्जामि च । श्रमृतं चैव मृत्युश्च सदस बाहमर्जुन ॥

जीवाव्ययः ४—उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ताभोक्ता महेश्वरः।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः॥

५— अनादित्वात्रिर्गुणत्वात् परमात्मायमन्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न कैरोति न लिप्यते ॥

६—नांह मकाशः सर्वस्य योगमाया समादृतः ।
. स्होऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्॥

२—श्रत्तरात्मा

१ — येत्वत्तरमिन्दैंश्यमन्यक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलंध्रुवम् ॥

२ — अन्तरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म्मसंज्ञितः॥ २—यदत्तरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संब्रहेण प्रवश्ये॥
४—श्रोमिसकात्तरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ।
दः प्रयावि सजन् देहं स याति परमांगतिम्॥
५—श्रव्यक्तोऽत्तर इसाहुस्तमाहुः परमांगतिम्॥
६—श्रव्यक्तोऽयमचिन्सोऽयमविकार्योऽयमुच्यते।

३—त्रात्मा

१—अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वीः प्रभवन्यहरागेषे ।
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंत्रके ॥
२—अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तपध्यानि भारत ।
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

तस्मादेवं त्रिदित्त्रैनं नानुशोचितुर्महसि ॥

४—षोड ग्री पुरुषातमा

?—द्राविमी पुरुषी लोके चरश्चाचरएव च।
च्यरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोऽच्चर उच्यते॥
२—उत्तमः पुरुषस्त्रन्यः परमात्मेत्युदाहृतः।
यो लोकत्रयमाविक्य विभर्यन्यय ईत्वरः॥
—==**

२—ब्रह्मात्मा

?—मम योनि मेहद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दथाम्यहम् । सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥

२-सर्व योनिषु कौन्तेय ! मूर्त्तयः सम्भवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजमदः पिता ॥

-==%==-

१—महानात्मा —

१ — इन्द्रियाशि पराश्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।

मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तुसः ॥

--==X=#=X===

श्रव्यक्त-महान् दोनों चिदास (पुरुष) कोटि में श्रन्तर्भूत है। महान् श्रव्यक्त का ही रूपान्तर (व्यक्तीभाव) है। यही श्रव्ययगिर्भित महान् चिदास की पोनि है। श्रवएव भगवान् ने खुद्धि से परे उसे ही मान लिया है। साथ ही में भगवान् का मुख्य उद्देश्य बुद्धियोग है। वे बुद्धि द्वारा ही श्रात्मसाचात्कार मानते हैं। श्रवएव ''यो बुद्धिः प्रतन्तु सः'' इल्लिंदिह्म से वे बुद्धि से परे रहने वाले महान् एवं श्रव्यक्त का पर पुरुष में श्रन्तभीव मान रहे हैं, जैसािक तत्श्लोकभाष्य में स्पष्ट हो जायगा।

इस प्रकार प्रायः सभी आत्मिविनेता का वैज्ञानिक खरूप बतलाता हुआ, अन्ययात्मा को मुख्य छद्य बनाता हुआ, बुद्धियोग द्वारा उस की प्राप्ति का उपाय बतलाता हुआ गीता—शास्त्र अवस्य ही दर्शनशास्त्र की अक्रन्सनता पूरी करने वाला एक खतन्त्र क्रत्सनशास्त्र है। सम्यग्दर्शन का काम जहां दर्शनशास्त्र करता है, वहां सम्यग्दर्शन के साथ साथ सम्यक्ज्ञान, एवं सम्यक्चारित्र्य का खरूप बतलाता हुआ गीताशास्त्र बन्धनिविमोक का अपूर्व प्रतिपादकशास्त्र वन रहा है।

श्रात्मा के दार्शनिक, एवं वैज्ञानिक खरूप के जाने विना गीतार्थ का समन्वय कर लेना कठिन ही नहीं, श्रिपतु श्रमम्भव है। इसी विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए पाठकों के

